

اسلامی عقائد

مکرمہ معظّمہ کے محقق عالم علامہ سید محمد علوی مالکی اور شیخ عبد اللہ
ابن منیع نجدی کے درمیان زیر بحث آئے بعض اہم اسلامی عقائد
و معمولات پر محققانہ تبصرہ اور عالم اسلام کی غالب کثرت کی ترجمانی

تصنیف : علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی
ترجمہ : محمد عبد الحکیم شرف قادری

المستاز نیپلی کیشنز لاہور

نام کتاب ————— ادلۃ اہل السنۃ والجماعۃ (عربی)
اسلامی عقائد (ترجمہ)

تصنیف ————— علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی (کویت)

ترجمہ ————— محمد عبدالحکیم شرف قادری (لاہور)

تقدیم ————— مجاہد ملت مولانا عبدالستار خاں نیازی

تقریظ ————— قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی،

علامہ سید محمود احمد رضوی، شارح بخاری،

استاذ العلماء مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی مدظلہ

تصحیح ————— مولانا محمد اختر کمال قادری جامعہ ترقیہ مبارکپور

طباعت عربی ایڈیشن ————— کویت، ۱۹۸۴ء

اشاعت اردو ایڈیشن ————— لاہور، جنوری ۱۹۹۰ء / ۱۴۱۰ھ

مطبوع —————

قیمت —————

ملنے کا پتا

مکتبہ قادریہ، جامعہ نظامیہ ضویہ،

اندرون لوہاری دروازہ، لاہور، پاکستان

○ داماد بار مارکیٹ در دست ہوٹل، لاہور

دار القرآن الکریم، ۲۰ء - الصفاۃ، المنصوریۃ، الکویت

فہرست

- انتساب ————— ۷
- کلمات تشکر ————— ۹
- تقریظ ————— قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی مدظلہ ۱۱
- تقریظ ————— علامہ سید محمد احمد رضوی مدظلہ شارح بخاری ۱۲
- تقریظ ————— استاذ العلماء مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی مدظلہ ۱۴
- تقدیم ————— مجاہد ملت مولانا عبدالستار خاں نیازی مدظلہ ۱۸
- حدیث توسل کی تحقیق ————— محمد عبدالحکیم شرف قادری ۲۳
- مقدمہ ————— ۲۵
- پہلی فصل، سلف صالحین کا طریقہ، دلیل و حجت { کی زبان میں گفتگو کرنا ہے ؛ ۵۳
- شیخ جزائری کا موقف ————— ۵۶
- شیخ تویمیری کا موقف ————— ۵۷
- کیا سید علوی کے خلاف ابن منیع کی شہادت مقبول ہے؟ ————— ۶۱
- نسب میں طعن و تشکیک گناہ کبیرہ ہے ————— ۶۲
- دوسری فصل : حواری پروردہ ————— ۶۶
- باعث تخلیق آدم ————— ۶۶
- خدا داد عزت و کرامت کے چند نمونے ————— ۷۶
- اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ فرمایا ————— ۸۰

- تیسری فصل: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علم غیب ۸۲
- قرآن کریم کی آیات سے استدلال کا صحیح طریقہ ۸۳
- نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر قرآنی دلائل ۸۵
- احادیث سے دلائل ۸۸
- صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے {
آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کی ۹۱
- ضروری وضاحت ۹۲
- روح و قلم کا علم ۹۳
- قرآن پاک کی آیت کریمہ اور ایک حدیث کا مطلب ۹۴
- مغیبات خمسہ کا خدا داد علم، مافی الارحام کا علم ۹۶
- بارش کا علم ۹۸
- علم غیب کے چند مزید شواہد ۹۹
- امور غیبیہ کی خبریں ۱۰۰
- رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علم غیب ۱۱۳
- علم غیب کی چابیاں ۱۱۷
- علم قیامت ۱۲۰
- روح کا علم ۱۲۱
- چوتھی فصل: مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۲۳
- جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا۔ ۱۲۷
- نام مبارک کا ادب ۱۲۷
- استحقاق سیادت ۱۳۰
- دُرود شریف کے مختلف صیغے ۱۴۵

- ۱۴۸۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سینا استعمال کرنے کے مزید دلائل
- ۱۵۱۔ پانچویں فصل، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق چند شبہات کا ازالہ
- ۱۵۱۔ صلاۃ الفاتحہ
- ۱۵۳۔ ہر شے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہے
- ۱۵۵۔ باعث حل مشکلات
- ۱۵۹۔ وحدت اور توحید
- ۱۶۳۔ چھٹی فصل، تبرک، شرک اور بدعت نہیں
- ۱۶۳۔ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی، وہ کیوں کاٹا گیا؟
- ۱۶۴۔ مقامات مقدسہ کا قصد کرنا
- ۱۶۵۔ آثارِ صالحین سے تبرک
- ۱۶۹۔ ساتویں فصل، مسئلہ توسل
- ۱۶۹۔ اقسام توسل
- ۱۷۰۔ توسل اور حاجت روائی میں نابینا صحابی کی حدیث
- ۱۷۱۔ توسل بعد از وصال
- ۱۷۳۔ حدیث ضررہ کی صحت کی تحقیق
- ۱۷۵۔ صحابہ کرام کا حضرت عباس سے توسل
- ۱۷۷۔ علماء اصول اور محبوبانِ الہی کا وصال کے بعد توسل
- ۱۷۸۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دُعائے مغفرت
- ۱۷۹۔ مسئلہ توسل میں ہمارا عقیدہ
- ۱۸۹۔ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح کی کیفیت
- ۱۹۰۔ سوال قبر

- ۱۹۳ _____ **آٹھویں فصل: چند شبہات کا ازالہ**
- ۱۹۳ _____ بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کی خوش قسمتی
- ۱۹۴ _____ اجماع کہاں ہے؟
- ۱۹۹ _____ بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل اقدس
- ۲۰۴ _____ میلاد شریف کی رات اور لیلۃ القدر
- ۲۰۶ _____ بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مستحقین کو جنت عطا فرمانا
- ۲۱۱ _____ زمین اور آسمانوں کی چابیاں
- ۲۱۳ _____ روضہ مبارکہ اور کعبہ مشرفہ
- ۲۱۵ _____ ابن قیم _____ اور فضائل اہل بیت
- ۲۱۸ _____ بارگاہ رسالت میں اعمال کا پیش کیا جانا
- ۲۳۰ _____ عالم برزخ میں رشتہ داروں کے سامنے اعمال کا پیش کیا جانا
- ۲۳۳ _____ **نویں فصل: سنت اور بدعت کا صحیح مفہوم**
- ۲۳۹ _____ نو پیدا امور کے بارے میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار
- ۲۵۵ _____ بدعت کی تقسیم
- _____ بدعت کی تقسیم میں جمہور علماء سے علامہ شاطبی کے
- ۲۷۹ _____ اختلاف کے بارے میں بہترین رائے
- ۲۸۳ _____ **دسویں فصل: محفل میلاد شریف کے منکرین کا رد**
- ۲۸۴ _____ دین اور بدعت
- ۲۸۷ _____ معیار کیا ہے؟
- ۲۸۸ _____ محفل میلاد شریف بدعت نہیں
- ۲۹۳ _____ مآخذ و مراجع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتساب

والدہ ماجدہ کے نام !

رحمہا اللہ تعالیٰ رحمةً واسعةً

— وہ رابعہ عصر، جن کی آغوش میں فقیر نے پہلی بار اسم ذات سنا۔
 — جن کی زبان پر آخری وقت، بیہوشی کے عالم میں بھی اسم ذات جاری رہا۔
 — جو سپیکر صبر و رضا اور محبت جیاتی تھیں — جو صوم و صلوٰۃ
 کی اس قدر پابندی تھیں کہ چھ سال تک شدید علالت کے باوجود باقاعدہ اشکائے
 سے نماز پڑھتی رہیں اور اوراد و وظائف ادا کرتی رہیں۔
 — قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک سے تو انہیں عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔
 — رمضان شریف میں اٹھارہ اٹھارہ، بیس بیس مرتبہ تم کلام پاک کرتیں۔
 ۱۰ اذیقعدہ، جولائی ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۷ء بروز منگل، اسی ملک بنگالہ میں
 آسمان تیری حمد پر شبنم افشانی کرے

غم زدہ

شرف قادری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلمات شکر

پیش نظر کتاب بین الاقوامی مقبولیت کے حامل محقق علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی مدظلہ کی تصنیف ہے۔ مگر مکتومہ کے نامور محدث اور عالم اسلام کے مایہ ناز محقق سید محمد علوی مالکی مدظلہ کی تصنیف الذخائر المحمدیہ کے رد میں نجد کے شیخ عبداللہ بن منیع نے حوار مع المالکی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے سنجیدہ اور تین علمی انداز سے ہٹ کر گفتگو کی تھی، اس کے جواب میں علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی مدظلہ نے پیش نظر کتاب اذاتہ اہل السنۃ والجماعۃ لکھ کر حق کی حمایت کا فریضہ عالمانہ وقار کے ساتھ انجام دیا ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے اور اس کی طباعت و اشاعت میں راقم کو حضرت رفاعی مدظلہ کی مکمل سرپرستی حاصل رہی ہے جس کے لیے راقم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہے۔ راقم کے محترم فاضل دوست قاری محمد حسین رفاعی اور مولانا محمد حسین رضوی کی پُر خلوص مساعی اس سلسلے میں میرے شامل حال رہیں اور ان ہی کے توسط سے مجھے علامہ رفاعی مدظلہ سے شرف نیاز حاصل ہوا اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار ہوا۔ یہ دونوں حضرات کویت میں حضرت علامہ رفاعی مدظلہ کی سرپرستی میں دین مبین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولائے کریم جل مجدہ حضرت علامہ رفاعی کی اسلامی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے عالمی اتحاد کے لیے ان کی مساعی کو بار آور فرمائے۔

قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی مدظلہ صدر جمعیت العلماء پاکستان، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خاں نیازی مدظلہ جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء پاکستان اور محدث حلیل

حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی مدظلہ شارح بخاری و امیر مرکزی انجمن حزب الاحناف، لاہور نے اس کتاب پر کلمات تقریظ و تقدیم تحریر فرمائے۔

استاذ گرامی مولانا علامہ مفتی محمد عبدالقیوم قادری ہزاروی مدظلہ ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کی سرپرستی میں جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور کا شعبہ تصنیف و تحقیق قائم ہے جس کے اراکین کی متعدد تصانیف شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے بھی اپنی رائے تحریر فرمادی۔ مولانا علامہ محمد منشا تابش قصوری مدظلہ اس شعبے کے ناظم اور راقم کے دیرینہ رفیق محترم ہیں۔ یکتے زمانہ ادیب اور محقق پروفیسر محمد مسعود احمد مدظلہ اس شعبے کے سرپرست ہیں اور مولانا ممتاز احمد سیدی راقم کے قلمی کام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے تحریک جاری رکھتے ہیں۔

جناب محمد عاشق حسنین ہاشمی، خوشنویس (چنیوٹ)، اس شعبے کی مطبوعات کی کتب ثابت خدمت دین کے جذبے سے کرتے ہیں۔ استاذ الخطاطین جناب صوفی خورشید عالم مخمور سیدی مدظلہ سرورق کی کتب ثابت فرماتے ہیں۔ استاذ الاطباء جناب حکیم محمد سلیم جیشتی مدظلہ (فیصل آباد) کے دست شفا سے راقم خصوصی طور پر فیض یاب ہوتا ہے۔ راقم ان تمام حضرات کا شکر گزار ہے اور دعا گو کہ مولائے کریم انہیں دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔

مسک امام احمد رضا بریلوی

پیش نظر کتاب میں جن عقائد و معمولات کو بیان کیا گیا ہے، امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اپنی تصانیف میں دلائل کی روشنی میں ان کی بھرپور تائید و حمایت کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کا مسک یہی ہے جو عرب و عجم کے علماء اہل سنت کا ہے، وہ کسی نئے مسک کے حامی نہیں ہیں۔

محمد عبدالحکیم شریف قادری

۲۸ شوال ۱۴۰۴ھ
۲۵ جون ۱۹۸۴ء

تقریظ

قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی مدظلہ العالی

صدر جمعیت العلماء پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على حبيبہ وصفيہ
نبينا وحبيبا ووسيلتنا ومولانا محمد وعلى آله
واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

حضرت صاحب الفضيلة والارشاد السيد يوسف السيد ياشم الرفاعي حفظہ اللہ نے،
”ادلة اهل السنة والجماعة“ اور ”الرد المحكم المنيح“ لکھ کر اہل سنت
وجماعت کے دفاع کا حق ادا کر دیا اور حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری مدظلہ العالی
نے اس کے ترجمہ کا حق ادا کر دیا ہے۔

دلائل قاطعہ کا ایک تسلسل ہے اور مذہب مہذب اہل سنت وجماعت کی ثقافت
کو براہین قاطعہ سے ثابت کیا ہے۔

مولیٰ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت مصنف مدظلہ العالی اور حضرت
مترجم کو عقائد اہل سنت کا دفاع کرنے پر بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین!

فقیر شاہ احمد نورانی صدیق غفرلہ

نزیل لاہور، ۱۱ شوال ۱۴۰۷ھ

تاثرات

فقیہ جلیل حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی مدظلہ العالی

شاح بخاری، امیر موکزی انجمن حزب الاحیاء

بسم الله الرحمن الرحيم

محمداً ونصلى على رسوله الكريم

پیش نظر کتاب کا نام ہے: ”ادلۃ اہل السنۃ والجماعۃ“
 دوسرا تفصیلی نام ہے: ”الردالمحکم المینع علی منکرات وشبہات ابن مینع“
 یہ کتاب عربی میں ہے اور اس کے مصنف عالم اسلام کی عظیم وجلیل اور معروف
 علمی و روحانی شخصیت حضرت علامہ السید یوسف السید ہاشم الرفاعی دامت برکاتہم العالیہ
 سابق وزیر الدولہ کویت ہیں۔ آپ رفاعی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ علوم اسلامیہ کے فطری
 فاضل اور حق گو عالم دین ہیں اور ایک عرصہ سے مسلمانوں کی دینی و روحانی امور میں دلائل شرعیہ
 کی روشنی میں راہنمائی فرما رہے ہیں۔ فاضل رفاعی مدظلہ نے اس کتاب میں دلائل شرعیہ کی
 حقیقت، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی عظمت، روضہ نبوی کی
 زیارت، عالم برزخ، شرک و بدعت اور سنت و بدعت کی صحیح تعریف، محفل میلاد کا جواز، ایسے
 مسائل پر دلائل شرعیہ کی روش سے مدلل بحث فرمائی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے
 مسلک و عقیدہ اور مشرب کے بیان و اظہار کے ساتھ ساتھ مخالفین کے اعتراضات و
 شبہات کا بھی تسلی بخش جواب دیا ہے۔

اگرچہ مذکورہ بالا مسائل پر پاک و ہند کے علماء اہل سنت کی تصانیف موجود ہیں، خصوصاً اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ العزیز کی تحریرات تو ان موضوعات میں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں، مگر حضرت فاضل رفاعی مدظلہ کی یہ تصنیف متعدد وجوہ سے بہت اہمیت رکھتی ہے جس کے اظہار و بیان کے لیے دفتر درکار ہے۔ حضرت فاضل رفاعی مدظلہ کی اس تصنیف سے یہ بات آفتاب نمبروز کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ علماء اہل سنت، خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تصانیف میں جن عقائد و اعمال کو پیش کیا ہے، وہ ان کے خانہ زاد نہیں، جیسا کہ مخالفین پُر پیگنڈا کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا عقیدہ اور مسلک و مشرب وہی ہے جو عالم اسلام کے معتبر اور معروف ائمہ دین، صلحاء امت اور اولیاء کرام کا تھا۔

اس کتاب کا اردو ترجمہ برادر محترم فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت علامہ محمد عبدالمجید شرف قادری زید مجدہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور نے کیا ہے اور حق یہ ہے کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا شرف قادری، اہل سنت و جماعت کی قابل قدر علمی شخصیت ہیں، متعدد درسی کتابوں پر ان کے حواشی اور تراجم اور متعدد اہم موضوعات پر ان کی تصانیف ان کے علم و فضل کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وہ ایک متقی عالم دین اور خاموش طبع شخصیت ہیں اور یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو درس و تدریس اور تالیف و تصنیف کے لیے وقف کر دیا ہے اور خلوص کے ساتھ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی قابل قدر خدمت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بطیفیل حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی اشاعت و تبلیغ کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین!

سید محمود احمد رضوی

مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف، لاہور

۲ نومبر ۱۹۸۶ء

رائے گرامی

حضرت اُستاد العلماء مولانا مفتی محمد عبدالقیوم قادری ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ

ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان
وناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسلمانوں نے ہمیشہ حق و باطل میں امتیاز قائم رکھا اور کسی بھی افغان سے حق میں باطل کی آمیزش کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور ان کے بیان کردہ خطوط پر سختی سے کاربند رہے اور ادھر ادھر کی آوازوں کو درخور اعتناء نہ سمجھا، بلکہ دینی معاملات میں جب بھی غیر مانوس بات سنی، تو فوراً اس کا نوٹس لیا، اولین فرصت میں احقاقِ حق اور الباطلِ باطل کا فریضہ ادا کرتے ہوئے صدیوں مروجہ اسلاف کے اسلامی نظریات کو محفوظ کیا جس کی بناء پر اعتراضی قوتیں اپنے اقتدار، سرمایہ اور پروپیگنڈہ جیسے موثر ہتھیاروں کے باوجود اہل حق سے الگ تھلگ نظر آئے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں علماء حق اس معرکہ آرائی میں مجتہد رہے۔ سابقہ ڈیڑھ صدی سے دین میں اصلاح اور شرک و بدعات کے روکے عنوان سے وہابی تحریک نے جب مسلمانوں کے عقائد و نظریات اور معمولات کو شرک و بدعت اور کفر قرار دینا شروع کیا، تو پورے عالم اسلام کے علماء نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے وہابیت کو ہبائے منشور کرنے کے لیے لسانی اور قلمی جہاد فرمایا اور ایک زبان اس کا رد کیا، یہاں تک کہ

پاک و ہند کے وہابی حضرات نے اپنے لیے دہابیت کو گالی سمجھتے ہوئے مختلف نقاب اور ٹھہریے۔

صرف پاک و ہند کے علماء کی تعداد سینکڑوں، بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے جنہوں نے دہابیت کے رو میں کتب تصنیف فرمائیں۔

ان سینکڑوں علماء کی نشان دہی کے بعد جب مولانا احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ نے دہابیت کے خلاف کارروائی شروع کی تو انہوں نے مختلف رنگ و لباس اپنائے ہوئے تمام قسم کے دہابیوں کے نقاب الٹ دیئے اور عامۃ المسلمین کے سامنے ان کو اصلی صورت میں لاکھڑا کیا جس سے ہر قسم کے وہابی حضرات کو سخت دھچکا لگا، تو وہ فاضل بریلوی کے خلاف بدزبانی پراڑتے اور اپنی تمام تر رسوائی کا ذمہ دار فاضل بریلوی کو ٹھہرانے لگے، حالانکہ حضرت مولانا نے یہ کارروائی اطراف عالم کے ہزاروں علماء کی نشان دہی پر کی تھی، بلکہ علماء عرب و عجم سے دہابیوں کی گمراہی اور ضلالت پر فیصلے حاصل کر لینے کے بعد فاضل بریلوی نے حتمی کارروائی شروع کی، مگر اس کے باوجود تمام وہابی حضرات فاضل بریلوی ہی کو اپنا واحد مخالف سمجھتے ہوئے انہی کو اہل سنت کا ترجمان قرار دے رہے ہیں اور اب مسلک حق اہل سنت و جماعت کے خلاف ہرزہ سرائی بریلویت کے عنوان سے کرنے لگے ہیں۔

اس انداز کو اختیار کرنے میں ان کے دو مقصد ہیں :

ایک یہ کہ انہیں اپنی دہابیت کو پردہ میں رکھ کر اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اہل سنت کے نام پر مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دینا دہابیت کی کھلی علامت ہے، اس لیے انہوں نے اہل سنت کی بجائے بریلویت کے نام کو اختیار کر کے مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کیا ہے۔ دوسرا اور بڑا مقصد عالم اسلام کو دھوکہ دے کر فاضل بریلوی کو بدنام کرنا ہے کیونکہ بریلویت کے نام پر پاک و ہند سے باہر کے علماء کو یہ تاثر دینا ہے کہ بریلویت اہل سنت سے الگ کوئی نیا فرقہ ہے جس کے عقائد و نظریات مشرک و بدعت پر مبنی ہیں اور اس کا بانی

مولانا احمد رضا خاں بریلوی ہے۔۔۔۔۔ تاکہ اس فریب سے غیر ممالک کے علماء کرام فاضل بریلوی سے بدظن ہو کر اُن کے خلاف اُن کی ہاں میں ہاں ملائیں اور پھر دوسرے ممالک کے علماء کے متنفذ کو پاک و ہند کے عوام کے سامنے بطور حوالہ پیش کر کے یہاں کے عوام کو بھی فاضل بریلوی سے متنفذ کر دیا جائے۔

حالانکہ تمام عالم اسلام کے علماء حق اہل سنت و جماعت ہیں اور وہ دہابیت کی تردید میں پیش پیش ہیں جس کی واضح دلیل حال ہی میں مختلف عرب ممالک کے علماء کی تصانیف ہیں، جو انہوں نے دہابیت کے خلاف شائع فرمائی ہیں۔

بطور مثال چند کتب اور ان کے مصنفین کے نام پیش کیے جاتے ہیں،
(۱) السنۃ والبدعۃ، تالیف الشیخ عبد اللہ محفوظ محمد الحداد باعلوی الحسینی الحمیری
رئیس القضا الشرعی بحضرموت خرتیج جامعہ خرطوم
(۲) تقدیم کتاب مذکور، بقلم العلامة السید علی بن محمد بن یحییٰ،

مدیر مہد الدینی بحضرموت (۷ صفحات)

دہابی گروہوں کی مکر و فریب پر مبنی اس گہری سازش کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا عربی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ شائع کیا جائے اور دوسرے ممالک کے علماء تک پہنچایا جائے تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔

اور دوسری طرف عرب ممالک کے علماء اہل سنت کی دہابیت کے خلاف تصانیف کا اردو ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ پاک و ہند کے عوام اپنے اس یقین میں پختہ رہیں کہ تمام عالم اسلام میں دہابیت کو مردود و جماعت جانا جاتا ہے۔

مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب کے قلم و بیان میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرماتے کہ انہوں نے عرب ممالک کے مشہور سکالر، عالم فاضل حضرت مولانا السید

یوسف السید ہاشم الرفاعی مدظلہ کی کتاب ”ادلة اهل السنة والجماعة“ اور
”الترداد المحکم الممنیع“ کا اردو ترجمہ کیا تاکہ پاک و ہند کے عوام پر ظاہر کیا جاسکے کہ
تمام عالم اسلام کا مذہب ہی ہے جس کو فاضل بریلوی امام احمد رضا نے اپنی تصنیفات میں واضح
فرمایا ہے، اور وہی اہل سنت کا مسلک ہے جو پورے عالم اسلام میں رائج ہے اور جس
طرح اس مسلک کو شرک و بدعت کہنے والے حضرات پاک و ہند میں مذہب ہیں، اسی طرح
وہ باقی عالم اسلام میں بھی مردود ہیں۔

محمد عبدالقیوم قادری ہزاری
ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خاں نیازی مدظلہ

جنرل سیکوٹری جمعیت العلماء پاکستان

العلامة الفہامة نابغة العصر السيد يوسف السيد ماشم الرفاعي امت بركاتہم للعلماء
کی تصنیف لطیف ادلة اہل السنة والجماعة کا اردو ترجمہ مولانا محمد عبدالکیم
شرف قادری پیش نظر ہے۔ حضرت علامہ رفاعی کی دوسری تصانیف نحو اطرو
فی السياسة والمجتمع، جو ۱۰۸ صفحات پر مشتمل ہے اور اسے ۱۹۸۵ء میں
دار القرآن الکريم، کویت نے شائع کیا ہے، اور "رسالة في أدلة القنوت في
صلاة الفجر" وغیرہ کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید رفاعی کو
علوم دینیہ اور سیاسیہ میں خاص ملکہ اور تجربہ علمی عطا کیا ہے۔ ان کی تحریر میں اس قدر
جاذبیت اور اثر انگیزی ہے کہ قاری وجدان اور معرفت کی اُسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے،
جس کی شاہی و سربراہی رحمت کائنات فخر موجودات احمد محبتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے خصوصی انعام و اکرام اور فیض نگاہ سے انہیں عطا کی گئی ہے۔

پیش نظر کتاب فضیلة الشيخ علامہ سید محمد علوی مالکی کی تصنیف الذخائر المحمّدة
کے رد میں نجد کے شیخ عبداللہ بن منیع کی کتاب ہوامع المالکی کا دندان شکن جواب ہے۔ اس کا
دوسرا نام "الرد المحکم المنیع علی منکرات و شبهات ابن منیع فی
تہجہ علی السید محمد علوی المالکی المکی" ہے جو مقدمہ، خاتمہ اور
وٹن فصلوں پر مشتمل ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

- ۱۔ حواریہ الکلی پر رد سے پہلے چند گزارشات
- ۲۔ حواریہ کے شبہات اور اُس کے غلط استدلال کا رد
- ۳۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علم غیب
- ۴۔ سید الانبیاء رحمۃ اللعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ
- ۵۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی بابت جاہلانہ شبہات اور ان کا ازالہ
- ۶۔ تبرک و برکت حاصل کرنا، شرک اور بدعت نہیں ہے۔
- ۷۔ توسل
- ۸۔ چند شعبہات اور اُن کا مسکت جواب
- ۹۔ سنت اور بدعت
- ۱۰۔ میلاد شریف، اور
- خاتمہ

اس وقت دین کی بنیادی تعلیمات سے غفلت اور بے خبری جس قدر بڑھ چکی ہے، اُس کا تقاضا یہ ہے کہ علما و مشائخ اپنی تمام تر مساعی دین کی بنیادی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت پر مرکوز کر دیں، کیونکہ صرف اسی صورت میں لادینیت، بدعتیت، بدعتیت اور بدعتیت کا انسداد ہو سکے گا، لیکن افسوس ہے کہ مثبت علمی و تحقیقی اقدامات کے بجائے نجدی علماء نے ناروا مذہبی تعصب و تشدد کو ہی دین کی خدمت سمجھ رکھا ہے۔ اُن بڑائیوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی جو امت مسلمہ کے نزدیک بالاتفاق ناجائز اور حرام ہیں۔ ان کا سارا زور علمی تحریر و تقریر، اُن معمولات کو بدعت، حرام اور شرک قرار دینے پر صرف کیا جاتا ہے، جو صدیوں سے تمام عالم اسلام میں نہ صرف رائج ہیں، بلکہ مستند علماء دین انہیں جائز اور مستحسن قرار دیتے آئے ہیں۔ اس لیے جا تعصب اور مذہبی تشدد کی مسموم فضا میں علماء اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احقاقِ حق اور الباطل باطل کے لیے ہمہ تن مستعد ہو جائیں۔

یہ ہی وہ فریقہ ہے جو مکہ المکرمہ میں علامہ سید محمد علوی مالکی، بحرین کے شیخ راشد بن ابراہیم المرعینی، مغرب کے علامہ عبدالحی العمروی، عبدالکریم مراد اور کویت میں فضیلۃ الشیخ نصرت العلماۃ القہارہ السید یوسف السید ہاشم الرفاعی بڑی جرأت اور مردانگی کے ساتھ سرانجام دے رہے ہیں۔

ایسویں صدی میں سید جمال الدین افغانی نے مغرب کی استعماری طاقتوں کے خلاف عالم اسلام کو متحد کرنے اور اسلام کے خلاف کفر و نفاق کے باطل تصورات کا دھکنے اور فرنگ کے مادیت پرستانہ نظام کے زہریلے جراثیم بشکل نیچریت و فرنگیت جدیدیت اور مسخ شدہ مجہدیت، برہمنیت اور اشتراکیت کے مقابلے میں خلافت علی منہاج نبوت کا پاکیزہ سیاسی تصور پیش کیا۔ نیز پان اسلام ازم (اتحاد عالم اسلام) کی تحریک کے ذریعے عالم اسلام کی مرکزیت قائم کرنے کے لیے قلندرانہ جدوجہد کی۔ اسی طرح عہد حاضر میں سید یوسف رفاعی مدظلہ العالی ایک طرف اسلام کے پاکیزہ تصورات سے تحریف و انحراف، زندقہ و الحاد، خرد و اعتزال اور رفض و بدعت کی آلائشوں کو دور کر کے مصطفیٰ منقہی اور مذہبی اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف عالم اسلام کے داخلی فساد اور حسد و جنگی مثل عراق و ایران جنگ کو جلد از جلد ختم کر کے اتحاد بین المسلمین کے علمبردار ہیں۔ ان اہم ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ ورلڈ اسلامک مشن (الدعوة الاسلامیۃ العالمیۃ) کے تمام عالم عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے نائب صدارت کے عہدہ پر بھی سرفراز ہیں اور اس عالمی تنظیم کے ذریعے اطراف و اکناف عالم میں دین حقہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دے بھی کرتے رہتے ہیں۔

آپ کا سلسلہ نسب عارف کامل، بحر و ذخار معرفت کے ثناء و ثناء فی اللہ و ثناء باللہ فدائے مصطفیٰ اولاد رسول حضرت سید الشیخ احمد کبیر الرفاعی سے ملتا ہے۔ آپ سلسلہ الیہ الرفاعیہ کے مسند نشین اور صاحب دعوت و ارشاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ول خیر و

بصیرہ عطا فرمایا ہے۔ آپ زاہد متناض، عابد شب زندہ دار اور مستجاب الدعوات عالم دین ہیں۔ آپ کے چہرے بشرے سے سعادت کا نور جھلکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شانِ محبوبی عطا کی ہے کہ جو شخص اُن پر نظر ڈالتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اُمتِ محمدیہ کی نکالیف اور پریشانی کو دیکھ کر اُن پر رقت اور گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ کئی بار عالمی کانفرنسوں میں شرکت فرما چکے ہیں پاکستان میں بھی وہ عالمی اسلامی اجتماعات میں شرکت فرماتے رہتے ہیں۔

آپ ۱۹۶۳ء میں کویت کی آزادی کے بعد قائم ہونے والی پہلی سیاسی جماعت مجلس الامۃ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ ۱۹۶۴ء میں کویت گورنمنٹ میں مواصلات ڈاک اور بجلی کے وزیر منتخب ہوئے۔ ۱۹۶۵ء سے لے کر ۱۹۷۹ء تک کویت کی کینٹن میں ہوم منسٹر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلدیہ کے چیئرمین اور کویت کی مجلس الامۃ کے رکن بھی رہے ہیں۔ بلاؤ مغرب، مسقط اور سوڈان کی سربراہی کانفرنسوں میں کویت کے نمائندہ وزیر کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ علاوہ ازیں پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب کی بین الاقوامی کانفرنسوں میں بھی شریک ہوتے رہے۔ علامہ رفاعی موقر عالم اسلامی کراچی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔

۱۹۷۳ء میں آپ نے الازہر یونیورسٹی کے انداز میں دیگر علوم کے پہلو بہ پہلو علوم دینیہ اور علوم عربیہ کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ معہد الایمان الشرعی قائم کیا جہاں دینی و دنیوی تعلیم کے نصاب کی تکمیل کی جاتی ہے۔

۱۹۸۰ء میں آپ نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی امداد کے لیے ایک تنظیم الجمعۃ الکویتیہ قائم کی جس نے بنگلہ دیش میں متعدد مساجد، مدارس اور شفا خانے قائم کیے آپ نے ایک ہفت روزہ جریدہ البلاغ کے نام سے جاری کیا، جو کویت، جزیرہ اور عربی ریاستہائے خلیج میں پہلا اسلامی پرچہ ہے جو آج بھی دینِ متین کی خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ جن دنوں آپ کویت پارلیمنٹ کے ممبر تھے، آپ نے ملک میں شراب کی پابندی کا قانون

پاس کرایا۔ یونیورسٹی اور کالجوں میں مخلوط تعلیم کی مخالفت کی اور اسلام کے منافی اور مسلمانوں کے مفادات کے خلاف امور کی شد و مد کے ساتھ مزاحمت کی۔

علامہ رفاعی اعلیٰ پایہ کے محقق اور علم و معرفت کے بحر و خاں ہیں۔ علوم اسلامیہ کے بہترین صاحب تصانیف بنے کچھ ساتھ ساتھ فصیح البیان اور قادر الکلام خطیب بھی ہیں۔ عربی کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی اظہار خیال کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی تصانیف کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ وہ دقیق النظر اور وسیع المطالعہ محقق عالم دین ہیں۔ مسلک اہل سنت و جماعت کی نصرت و حمایت کے لیے وقف ہیں اور ان کی تصانیف میں ہر جگہ انصاف و دیانت کا رنگ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ متانت، شائستگی اور سنجیدگی کا عالم ہے کہ مخالفین کا رد کرتے ہوئے بھی حکیمانہ و ناصحانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔

آپ کا وجود مسعود عالم اسلام کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ ہم بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ صحیح معنوں میں سید جمال الدین افغانی کے جانشین ہیں۔ اہل اسلام کی وحدت اور عالم اسلام کا استحکام ان کی غایت الغایات ہے۔ ایسی ہی نابھہ روزگار ہستیوں کے لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہہ گئے ہیں۔

عمر ما در کعبہ و بُت خانہ می نالہ حیات

تا زبیرم عشق یک دانائے راز آید بروں

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، صحت و تندرستی سے مالا مال رکھے اور اپنے عزائم مبارکہ میں کامیاب و کامران بنانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین!

خاکسار محمد عبدالستار خان نیازی

نائب صدر الدعوة الاسلامیۃ العالمیۃ
امین العام جمعیت العلماء پاکستان
۲۲۔ اونکار روڈ۔ لاہور

۸ اشوال المکرم ۱۴۰۶ھ
۱۵ جون ۱۹۸۶ء

حدیثِ توسل

تحقیقی جائزہ

علامہ رفاعی مدظلہ کی پیش نظر تصنیف کے رد میں مسجد نبوی کے داعی، ابو بکر جابر الجعفی نے ایک کتاب بنام وَجَاءُ طُرُكُ كُصُوفٍ!!! (اچھلتے کوٹے ہوتے آتے) لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے غیر ذمہ دار لب و لہجہ اختیار کیا ہے، ایک جگہ حدیثِ توسل پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ درج ذیل مقالہ میں انہی اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ہے۔

محمد عبدالحکیم شرف قادری

اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں سے توسل ابتداء سے آج تک امت مسلمہ کا معمول رہا ہے۔ توسل کی دو صورتیں ایسی ہیں، جنہیں علامہ ابن تیمیہ نے بھی جائز قرار دیا ہے:

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو وسیلہ بنانا، یہ ایسا فرض ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

۲۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہرہ میں اور قیامت کے دن آپ کی دُعا اور شفاعت کو وسیلہ بنانا۔

علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان دو قسموں کے جائز ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

مجموعہ فتاویٰ شیعہ الاسلام (مطبوعہ ۱۳۹۸ھ) ج ۱، ص ۲

لے ابن تیمیہ، علامہ ۱

تیسری قسم یہ ہے کہ وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دُعا اور شفاعت کی درخواست کی جائے۔ اس قسم کے جائز یا ناجائز ہونے میں اختلاف تو کیا جاسکتا ہے لیکن اسے شرک اور اصول توحید کے مخالف قرار دینے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ شرک بہر حال شرک ہے۔ اگر کسی ہستی کو وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جاسکتا تو اس ہستی کو دنیا یا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جاسکتا۔ کہنا یہ ہے کہ کسی ہستی سے دُعا اور شفاعت کی درخواست کرنا اگر وصال کے بعد شرک ہے تو دنیا کی زندگی میں بھی شرک ہوگا اور آخرت میں بھی شرک ہوگا۔ دراصل کسی سے دُعا اور شفاعت طلب کرنے کا یہ مطلب ہے کہ نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا گیا ہے کیونکہ دعا کرنا بندے ہی کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان کسی طرح بھی دُعا کرنا نہیں ہے۔ ہاں اس پر غور کیا جاسکتا ہے کہ شفاعت اور دُعا کے بعد از وصال درخواست کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جلیل القدر محدث حافظ ابن ابی شیبہ (متوفی ۲۴۰ھ) کی ایک روایت ملاحظہ ہو:

۱۱۳ / (۱۲۰۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ الدَّائِرِ، قَالَ: وَكَانَ خَازِنُ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فَمِنْ مَنْ عَمَرَ، فَجَاءَ مُجَلٌّ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا سُّوَلَّ اللَّهُ اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَأَتَى الرَّجُلُ فِي الْمَسَامِ فَقِيلَ لَهُ: إِيَّتِ عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ السَّلَامَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيُونَ (مُسْتَقُونَ) وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ! عَلَيْكَ الْكَيْسُ! فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا آلُو

إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ لَه

”ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی اُمّش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے مالک الدار سے، ابو صالح نے فرمایا کہ مالک الدار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن طعام تھے۔ انہوں نے فرمایا، لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط میں مبتلا ہو گئے تو ایک شخص (حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۃ النور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کی امت ہلاک ہوا چاہتی ہے، آپ اس کے لیے بارش کی دعا فرمائیں اس صحابی کو خواب میں کہا گیا کہ عمر کو جا کر سلام کہو اور انہیں بتاؤ کہ تمہیں بارش عطا کی جائے گی اور یہ بھی کہو کہ دامور خلافت ادا کرنے میں مزید بیدار مغزی سے کام لو۔ اس صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، تو آپ رو پڑے اور عرض کیا، اے میرے رب! جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے، میں اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ سیف نے فتوح میں فرمایا کہ خواب دیکھنے والے حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ نیز علامہ عسقلانی نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

وسوی ابن ابی شیبہ باسناد صحیح لہ

انہی الفاظ میں علامہ احمد بن محمد عسقلانی نے اس سند کی تصحیح کی ہے علامہ

لہ ابن ابی شیبہ، حافظ امام، مصنف (ادارۃ القرآن، کراچی) ج ۴۲، ص ۳۱ - ۳۲

لہ ابن حجر عسقلانی، علامہ، فتح الباری (دار المعرفۃ، ۲۰۰۰) ج ۲، ص ۴۱۲

لہ احمد بن محمد عسقلانی، علامہ، المواہب اللدنیہ مع الزرقانی (۱۲۹۱ھ) ج ۸، ص ۷۷

نرقانی نے شرح مواہب میں اس تصحیح کو برقرار رکھا۔

حافظ ابن کثیر نے بھی اس سند کو صحیح کہا ہے۔ ان کی سند ملا خطہ ہو،
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ
بْنُ قَتَادَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا
أَبُو عَمْرٍو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ
الذُّهَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَ
النَّاسَ قَحْطٌ (الحديث)

البتہ ان کی روایت میں یہ تصریح ہے، فَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ (ص)
فِي الْمَنَامِ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں اس صحابی کے پاس تشریف لائے
حافظ ابن کثیر کہتے ہیں: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

علامہ ابن کثیر ایک دوسری سند سے راوی ہیں:

ثُمَّ رَوَى سَيْفٌ عَنْ مُبَشَّرِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ جُبَيْرِ
بْنِ صَخْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا
مِّنْ مُّزَيْنَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ سَأَلَهُ أَهْلُهُ أَنْ يَذْبَحَ
لَهُمْ شَاةً فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءٌ فَأَلَحَّوْا عَلَيْهِ
فَذَبَحَ شَاةً فَأَذَا عِظَامُهَا حُمُرٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
فَلَمَّا أَمْسَى أُرِيَ فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ أَبْشِرْ بِالْحَيَاةِ إِيَّتِ
عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ مَعْنَى السَّلَامِ (الحديث) ۴

۴ ابن کثیر، حافظ: البدایہ والنہایہ، مکتبۃ المعارف، بیروت، ج ۴، ص ۹۲-۹۱
۴ ایضاً، ص ۹۱

”سیف بن عمر مبعثر بن فضیل سے راوی ہیں، انہوں نے جبیر ابن صخر سے انہوں نے حاصم بن عمر سے روایت کی۔ عام زادہ (۱۸ھ) میں قبیلہ مذہبیہ کے ایک شخص سے ان کے گھر والوں نے بکری ذبح کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، بکریوں میں کچھ نہیں ہے۔ ان کے اصرار پر انہوں نے بکری ذبح کی، تو دیکھا کہ اس کی ہڈیاں مخرج ہیں، تو انہوں نے کہا، یا محمد! اہرات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ تمہیں زندگی مبارک ہو، تم عمر کے پاس جاؤ اور انہیں میری طرف سے سلام کہو۔“

یہی علامہ ایک تیسری سند سے راوی ہیں کہ سن سترہ کے آخر اور سن اٹھارہ کی ابتدا میں مدینہ طیبہ میں سخت قحط واقع ہوا، جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے یہاں تک کہ حضرت بلال بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر کے، دو رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے کوئی ایسا معاملہ دیکھتے ہو؟ کہ اس کا غیر اس سے بہتر ہو، حاضرین نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا، بلال بن عمار! اس طرح کہتے ہیں۔ حاضرین نے کہا، انہوں نے سچ کہا۔ اصل عبارت اختصار کے ساتھ ملاحظہ ہو:

قَالَ سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَهْلِ بْنِ يُونُسَ السُّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ عَامُ الرَّمَادَةِ فِي آخِرِ سَنَةِ سَبْعِ عَشْرَةَ وَأَوَّلِ سَنَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ، أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَمَحَوَّلَهَا جُوعٌ فَهَلَكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَقْبَلَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُرَزِيُّ

فَاسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكَ، يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عَمِدْتُكَ كَيْسًا مَعَانِ لَتَ عَلَى ذَلِكَ فَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ مَتَى رَأَيْتَ هَذَا؟ قَالَ: الْبَارِحَةَ فَخَرَجَ فَنَادَى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَتَشْكُرُونَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ مِنِّي أَمْرًا غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنِّهُ؟ فَقَالُوا اللَّهُمَّ لَا فَقَالَ: إِنَّ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ يَزْعُمُ ذِيَّةَ ذِيَّةٍ - قَالُوا صَدَقَ بِلَالٌ فَاسْتَعِثْ بِاللَّهِ ثُمَّ بِالْمُسْلِمِينَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ

ان احادیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہے کہ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث مَرَضِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے وصال مبارک کے بعد فریاد پیش کی اور بارش کی دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں بشارت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر پیغام دیا۔ حضرت عمر نے صحابہ اور تابعین کے مجمع عام میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ حاضرین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو شرک ہے، بلکہ انہوں نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی اور فرمایا: صَدَقَ بِلَالٌ، صحابہ کرام اور تابعین کا یہ وہ اجماع ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ حاضرین نے بالاتفاق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے وصال کے بعد استعانت و استغاثہ اور دعا کی درخواست کو جائز قرار دیا۔

ابو بکر جابر الجعفی، واعظ مسجد نبوی جو تو مسل کو جائز قرار دینے والے علماء پر زبان

طعن دراز کرنے میں احتیاط کی حدود سے گزر گئے ہیں، کہتے ہیں،
 ”حضرت بلال بن حارث کی روایت جسے امام بیہقی نے دلائل النبوة
 میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر
 کیا ہے، اُس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ لہ
 پھر باعث حیرت یوں بیان کرتے ہیں،
 یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ جب کہ یہ دین کے سب سے بڑے اصل
 کے مخالف ہے اور وہ اصل یہ ہے کہ قصد اور طلب کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ
 ہونا چاہیے اور اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبکہ آپ قبر
 میں ہیں۔ سوال کیا گیا ہے کہ اُمت کے لیے بارش کی دُعا فرمائیں۔ لہ

جواب:

اللہ اکبر! اگر یہی توحید ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی حیات
 میں دعا و شفاعت کی درخواست کرنا بھی اصول دین کے مخالف ہو گا، کیونکہ بیان مذکور
 کے مطابق دین کی سب سے بڑی اصل یہ ہے کہ جو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور مخلوق سے
 مانگنا توحید کے منافی ہے۔ اب اگر کسی ہستی سے وصال کے بعد مانگیں تو بھی توحید کے منافی
 اور اگر ان کی زندگی میں مانگیں تو بھی توحید کے منافی۔ یہ کیسی توحید ہے؟ کہ کسی مخلوق سے فائدہ
 کے بعد سوال کیا جائے، تو اس کے تقاضے مجروح ہو جاتے ہیں اور زندگی میں مانگیں تو جائز ہے
 علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں:

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنانا جیسے کہ
 قیامت کے دن لوگ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے شفاعت
 فرمائیں اور جیسے کہ صحابہ، استسقاء وغیرہ میں آپ کی شفاعت کو وسیلہ

بناتے تھے تو یہ سب قسم کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی عزت و کرامت کے سبب آپ کی دعا اور شفاعت قبول فرماتا ہے، لہذا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت اور دعا فرمائیں، وہ اس شخص سے مختلف ہے جس کے لیے آپ دعا اور شفاعت نہ فرمائیں۔ لہ

یہ امر بھی لائقِ توجہ ہے کہ بقول جزائری اس حدیث کو امام بخاری، امام بیہقی اور حافظ ابن حجر نے بیان کیا اور اس سے پہلے گزر چکا کہ اس حدیث کو حافظ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، سیف بن عمر نے فتوح میں روایت کیا اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں اس سند کی تصحیح کو برقرار رکھا ہے۔

اس سے پہلے حافظ ابن کثیر کی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے بحری ذبح کی، تو کھال انار نے پرُ سُرخ ہڈیاں نمودار ہوئیں۔ یہ حدیث اسی سند کے ساتھ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں بیان کی ہے۔ یہی روایت ابن اثیر نے الکامل میں بیان کی ہے۔ تہ

حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ما حدیث کے چند مزید حوالے علامہ ابن ابی خیمہ نے یہ حدیث روایت کی جسے علامہ ابن حجر نے الاصابہ میں نقل کیا۔ ابن عبد البر نے استیعاب ج ۲، ص ۶۴ حرف عمر میں بیان کیا۔ امام تقی الدین سیکی نے شفاء السقام میں ص ۱۴ میں نقل کیا۔

لہ احمد بن تیمیہ، علامہ مجموعہ فتاویٰ ج ۱، ص ۲۴۷

لہ محمد بن جریر طبری تاریخ الامم والملوک (دار القلم بیروت) ج ۴، ص ۲۲

لہ ابن الاثیر الکامل فی تاریخ (دار صادر، بیروت) ج ۲، ص ۵۵۶

عالم اسلام کے ان جلیل القدر محدثین کرام کی روایت، تصحیح اور استناد کے باوجود اگر اس قسم کی تنقیدات کا دروازہ کھول دیا جائے کہ یہ حدیث تو اصول دین ہی کے خلاف ہے، تو کہنے دیجئے کہ دنیا کا اعتماد صرف ان ائمہ دین ہی سے نہیں، دین سے بھی اٹھ جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں،

والبخاری من اعرف خلق الله بالحدیث وعلله مع

فقهہ فیہ لہ

امام بخاری حدیث اور اس کی علل کی معرفت مخلوق خدا میں سب سے زیادہ معرفت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ اور حدیث کی نقاہت بھی رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اننا جلیل القدر امام اور دیگر ائمہ ایسی حدیث روایت کر جاتیں۔ جو اصول دین کے منافی ہو اور وہ کثرت اور اشارۃً بھی اس کی تضعیف نہ کریں۔ ابو بکر جزائری نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ روایت خواب سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی اور خوابوں سے احکام شرعیہ ثابت نہیں کیے جاسکتے، ہاں انبیاء کی خوابیں دلیل بن سکتی ہیں کہ وہ وحی ہیں۔ لہ

جواب : اس روایت سے استدلال اس بنا پر ہے کہ ایک صحابی بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں خواب میں بارش کی بشارت دی، انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور تابعین کے سامنے اسے بیان کیا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کرنا شرک ہوتا، تو حضرت بلال بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی اس کا

مجموعۃ الفتاویٰ، ج ۱، ص ۲۵۶

لہ احمد بن تیمیہ، علامہ

ص ۲۴

وجاہت کرمون

لہ ابو بکر جزائری

از کتاب کیوں کرتے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو شرک تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ گو یا صحابہ کرام کا یہ واضح ترین اجماع تھا کہ ان کا عمل شرک تھا اور نہ ہی حرام۔ بلکہ آج تک مسلم امت دین میں سے کسی نے بھی اسے شرک قرار نہیں دیا، تو اگر آج کوئی شخص صحابی کے اس عمل کو شرک یا حرام قرار دیتا ہے تو اس کا قول اجماع صحابہ اور امت دین کے مقابل کیا حیثیت رکھتا ہے؟

ابو بکر جزائری کا تیسرا اعتراض اس حدیث کی سند پر جرح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سند میں اعمش ہیں جو مدلس ہیں، لہذا جب تک سماع کی تصریح نہ کریں، ان کی روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ لے

جواب: امت محمدیہ سے پوچھیے کہ اعمش کون ہیں؟ وہ جلیل القدر تابعی اور امتہ فقہ و حدیث کے استاذ ہیں۔ امام الاممہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امیر المومنین فی الحدیث حضرت شعبہ کے استاذ و حدیث ہیں۔ صحیحین، بلکہ صحاح ستہ کے راویوں میں سے ہیں۔ امام مسلم اپنی صحیح کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَارَتْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ
سَمَّيْنَاهُمْ عَطَاءً وَبَزِيدُ وَلَيْثُ بِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ
وَسُلَيْمِ بْنِ الْأَعْمَشِ وَاسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي
إِتْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ وَجَدْتَهُمْ
مُبَاطِنِينَ لَهُمْ لَا يُدَاوُونَهُمْ لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ مِنْ صَحَّةِ
حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَاسْمَاعِيلَ وَإِتْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ

لے ابو بکر جزائری ۱ و جاؤ ایرکضون ص ۲۳

لے مسلم بن الحجاج القشیری، الامام: صحیح مسلم (مکتبہ رشیدیہ، دہلی) ج ۱، ص ۴

جب تو ان مذکورہ حضرات، عطار، یزید اور لیث کا منصور بن معتمر، سلیمان عمش اور اسماعیل ابن ابی خالد سے حدیث کے ضبط اور استقامت میں موازنہ کرے، تو پہلے تین حضرات کو مؤخر الذکر حضرات سے الگ پاسے گا، یہ اُن کے مقام کے قریب بھی نہیں ہیں، علماء حدیث کے نزدیک حقیقت بلا شک و شبہ ثابت ہے، کیونکہ منصور، عمش اور اسماعیل کے حافظہ کی صحت اور ان کا حدیث کو محفوظ کرنا مشہور و معروف ہے۔

غور کیجئے اذل الذکر تین حضرات مستور العیب ہیں، صادق اور صاحب علم ہیں اس کے باوجود وہ امام مسلم کے نزدیک مؤخر الذکر حضرات کے مقام کو نہیں پہنچتے جن میں امام عمش بھی ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ امام مسلم کے نزدیک امام عمش کا مقام کیا ہے؟ ابن ابی حاتم، امام عمش کے بارے میں فرماتے ہیں:

مَرَّوِي عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى
بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ ثَقَفُ
كَانَ جَرِيئًا إِذَا حَدَّثَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ هَذَا الدِّيْبَاجُ
وَهُوَ أَسْتَاذُ الْكُوفَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَانُ رَعَةَ يَقُولُ سَلِمْتُ الْأَعْمَشُ
إِمَامًا لَهُ

اُن سے سفیان ثوری اور شعبہ نے روایت کی ہے، یحییٰ ابن معین سے مروی ہے کہ سلیمان عمش، ثقہ ہیں، جریر جب عمش سے روایت کرتے تو کہتے کہ یہ دیباچہ (قیمتی روایت) ہے اور وہ اہل کوفہ کے استاذ ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو زر عہ کو کہتے ہوئے سنا کہ سلیمان عمش امام ہیں۔

لے عبد الرحمن بن ابی حاتم، امام، کتاب المخرج والتعديل (دار الكتب العلمية: بيروت)، ج ۲، ص ۲۴۱

امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں :

یہ امام اعمش، امام اجل، ثقہ، ثبت، حجت، حافظ کبیر القدر، جلیل القدر،
اجلۃ النعمۃ تابعین ورجال صحاح ستہ سے ہیں، جن کی وثاقت، عدالت،
جلالت آفتاب نیم روز سے روشن تر، ان کا اسم مبارک سلیمان ہے...
..... اسی تقریب میں تھا: سَلِيمُنُ بْنُ مِهْلَانَ الْأَعْمَشُ
ثِقَّةٌ، حَافِظٌ، عَاصِرٌ بِالْقَدَرِ أَعَدَّ وَرِيعٌ لَّهٗ

ربا یہ مسئلہ کہ وہ مدلس ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تدلیس کیا ہے؟ کیا مدلس کی روایت
مقبول ہی نہیں ہوتی؟ شارح مسلم، امام نووی فرماتے ہیں کہ تدلیس کی ایک قسم یہ ہے
کہ راوی اپنے کسی معاصر سے وہ حدیث روایت کرے جو اس سے سنی نہیں ہے اور انکا ایسا
ہو کہ سننے والے کو گمان ہو کہ اس سے حدیث سنی ہے، مثلاً کہ: قَالَ فُلَانٌ: فُلَانٌ
نَے اس طرح کہا یا عَنْ فُلَانٍ: فُلَانٌ سے روایت ہے۔ بعض علمائے نے کہا کہ ایسے
شخص کی روایت مقبول نہیں ہے، اگرچہ سماع کی تصریح ہی کر دے۔ امام نووی فرماتے ہیں

وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنَ الطَّوَائِفِ أَنَّ مَا
رَوَاهُ بَلْفَظٍ مُّحْتَمِلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ فَهُوَ
مُرْسَلٌ وَمَا بَيَّنَّهُ فِيهِ كَسَمِعْتُ وَحَدَّثَنَا وَآخِبْنَا
وَشَبَّهَ مَا فَهُوَ صَحِيحٌ مُّقْبُولٌ يُحْتَجُّ بِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ
وَعَظِيمُهُمَا مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ مِنْ هَذَا الْقَرْبِ كَثِيرٌ
لَّا يُحْصَى، كَقِتَادَةَ وَالْأَعْمَشِ وَالسُّفْيَانَيْنِ وَهَشِيمٍ وَ
غَيْرِهِمْ، وَدَلِيلُ هَذَا أَنَّ التَّدْلِيْسَ لَيْسَ كَذِبًا.

لہ احمد رضا بریلوی، امام ۱ فتاویٰ رضویہ (مطبوعہ میرٹھ، ہند) ج ۲، ص ۹

لہ یحییٰ بن شرف النوادی، امام ۱ مقدمہ شرح مسلم (رشیدیہ، دہلی) ص ۱۸

صحیح وہ ہے جو جمہور محدثین نے فرمایا کہ اگر مُردّس ایسے لفظ سے روایت کرے جو احتمال رکھتا ہو اور سماع کی تصریح نہ کرے تو وہ مُردّس ہے اور جس میں سماع کی تصریح کر دے، مثلاً کہ سمعتُ، حدثنا یا أخبرنا وغیرہ تو وہ حدیث صحیح اور مقبول ہے اور قابل استدلال ہے۔ صحیحین وغیرہما کتبِ اصول میں اس قسم کی ان گنت حدیثیں ہیں، جیسے قتادہ، عثمٰن بن سفيان (سفيان ثوري اور سفيان بن عيينه) اور ہشيم وغیرہم اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تدلیس جھوٹ نہیں ہے۔

غور کیجئے! امام نووی شارحِ مسلم فرماتے ہیں کہ تدلیس جھوٹ نہیں ہے اور مُردّس اگر سماع کی تصریح نہیں کرتا، تو اس کی روایت مرسل ہے اور حدیثِ مرسل کے بارے میں امام نووی ہی کا بیان ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:

ثُمَّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْمَحْدِثِينَ أَوْ جَمْعُهُمَا وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يُجْتَنَّبُ بِالْمُرْسَلِ وَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَحْمَدُ وَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُجْتَنَّبُ بِهِ وَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِذَا انْضَمَّ إِلَى الْمُرْسَلِ مَا يُعْضَدُ أُجْتَنَّبُ بِهِ وَ ذَلِكَ بِأَن يُرَوَى أَيْضًا مُسْنَدًا أَوْ مُرْسَلًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَوْ يَعْمَلُ بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَوْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ - له

پھر امام شافعی اور محدثین یا جمہور محدثین اور فقہاء کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مرسل سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اکثر فقہاء فرماتے ہیں، مرسل سے استدلال کیا جائے گا۔

مقدمہ شرحِ مسلم (دہلی) ص ۱۷

لہ کیجی بن شرف النووی، الامام،

امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب کوئی دوسری روایت مرسل کو تقویت دینے والی مل جائے تو اس سے استدلال کیا جائے گا۔ مثلاً وہ حدیث دوسری سند سے مستند یا مرسل مروی ہو، یا اس پر بعض صحابہ یا اکثر علماء کا عمل ہو۔ حدیث مذکور میں ایک راوی اگر مدلس ہیں اور انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی۔ تو وہ حدیث مرسل ہے اور حدیث مرسل امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک غیر مشروط طور پر حجت ہے۔ ہم البدایہ والنہایہ کے حوالے سے دو روایتیں دوسری سندوں سے نقل کر چکے ہیں، لہذا بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث چاروں اماموں کے نزدیک حجت ہے۔

یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ امام غمیش تابعی ہیں اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں:
وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَلَمْ يُعْرِفُوا تَعَمُّدَ الْكَذِبِ فِي
التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ
بِجَلَلِ الشَّيْعَةِ فَإِنَّ الْكَذِبَ مَعْرُوفٌ فِيهِمْ وَقَدْ
عُرِفَ الْكَذِبُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ فِي طَوَائِفِ
مَكَّةَ، مَدِينَةِ، شَامِ، وَالْبَصْرَةِ
نہیں ہے۔ بخلاف شیعہ کے کہ ان میں جھوٹ معروف ہے، ان کے
بعد مختلف گروہوں میں جھوٹ معروف ہے۔

دوسرے راوی سیف ضبئی ہیں، جن پر جبرائیل صاحب نے تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں سیف ضبئی، وہ شخص ہیں جنہوں نے فکر کیا کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر النور پر حاضر ہوتے (اس کے بعد حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا)، اور سیف ضبئی پر زندقہ ہونے کی تہمت ہے۔ ان کے بارے میں ابن ابی حاتم نے کہا کہ ان پر زندقہ

۳۷

ہونے کی تہمت ہے اور ان کی احادیث منکر ہیں۔ ۱۷
 ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ استدلال کا دار و مدار حافظ ابن ابی شیبہ کی روایت پر ہے اور وہ بلاشبہ صحیح ہے۔ اس میں سیف ضبی نام کے کسی راوی کا ذکر نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر کی باقی دو روایتیں محض تائید و تقویت کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔
 تیسرے راوی حضرت مالک الدار ہیں، جن کے بارے میں جزائری کہتے ہیں،
 مالک الدار جن پر اس روایت کا مدار ہے، مجہول ہیں۔ امام بخاری اور ابن ابی حاتم ان کے ذکر سے خاموش ہیں اور علماء حدیث کے نزدیک قاعدہ ہے کہ جس کے ذکر سے امام بخاری اور ابن ابی حاتم خاموش ہوں، وہ مجہول اور غیر معروف ہے۔ ۱۸

جواب: یہ قاعدہ کس مسلم محدث نے بیان کیا ہے؟ اور کس کتاب میں؟ اسے تو کوئی صاحب علم تسلیم نہیں کرے گا کہ جو کچھ آپ کہہ دیں، وہ قاعدہ بن جائے۔ اصول حدیث کی اصطلاح کے مطابق راوی کے مجہول ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا، مثلاً کہا جائے کہ مجھے ایک شیخ نے بیان کیا یا اس کے متعدد اوصاف میں سے غرض مشہور وصف کا ذکر کر دیا جائے اور اگر راوی کا نام بیان کیا گیا ہے، تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں:

- ۱۔ ان سے صرف ایک راوی روایت کرتا ہے، اسے مجہول العین کہتے ہیں۔
 - ۲۔ اس راوی سے دو یا دو سے زیادہ حضرات روایت کرتے ہیں، مگر اس راوی کی توثیق نہیں کی گئی، ایسے راوی کو مجہول الحال کہتے ہیں۔ ۱۹
- اس تفصیل کی روشنی میں دیکھا جائے، تو مالک الدار نہ تو مجہول العین ہیں، کیونکہ

۱۷ البیہقی جابر الجرائری، وجاؤ ایر کضمون ص ۶۴

ص ۲۴

۱۸ ایضاً

۱۹ ابن حجر عسقلانی امام، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر (ملفوظات)، ص ۸۷-۸۵

اس روایت میں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے اور ان سے روایت کرنے والے متعدد حضرات ہیں۔ نیز ان کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ بقول علامہ ابن تیمیہ، تابعین جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت مالک الدار تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن تھے۔ اگر ان کی امانت، دیانت اور صداقت، شک و شبہ سے بالانہ ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خازن مقرر نہ فرماتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تقسیم کے کام پر مقرر نہ فرماتے۔

ابن سعد فرماتے ہیں،

مَالِكُ الدَّارِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ انْتَمَى إِلَى جُبَلَانَ مِنْ حَمِيرٍ وَرَوَى مَالِكُ الدَّارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جَمَاهُمَا اللَّهُ سَأَوَى عَنْهُ ابْنُ صَالِحٍ السَّمَّانُ، وَكَانَ مَعْرُوفًا لَهُ

مالک الدار، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ لوگ قبیلہ حمیر کی شاخ جبلان کی طرف منسوب تھے۔ مالک الدار نے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی اور ان سے ابوصالح سمان نے روایت کی اور وہ معروف تھے۔

ابن سعد ایسے محدث جلیل القدر اور اسما درجال کے ماہر کہتے ہیں کہ مالک الدار معروف تھے۔ ان کے مقابل جزائری کی بات کون مانے گا کہ وہ مجہول تھے جبکہ جزائری کا مبلغ علم نوان کے بیان کے مطابق یہ ہے،

مجھے اس روایت نے واقعی حیران کر دیا، میں نے محدث مدینہ شیخ حماد انصاری سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کے

ماخذ کا مطالعہ کیا ہے، چنانچہ یہ حدیث نہ تو سند کے اعتبار سے مقبول ہے

اور نہ متن کے اعتبار سے (ملخصاً) لے

اس کے بعد وہ اعتراضات بیان کیے جن کا بے بنیاد ہونا اس سے پہلے واضح کیا گیا جا چکا ہے۔ اس تفصیل سے شیخ انصاری کے علمی پائے کا راز بھی طشت از بام ہو گیا۔ نیز اس سے جزائری کے مقام علمی کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے، جو شیخ انصاری سے کوسوں نیچے ہیں۔

اب ذرا لگے ہاتھوں حضرت مالک الدار کا تعارف علامہ زرغانی مالکی کی زبانی بھی سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں،

مَالِكُ الدَّارِ وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ وَهُوَ مَالِكُ
بْنِ عِيَّاضٍ مَوْلَى عُمَرَ لَهُ إِدْرَاكٌ وَرِوَايَةٌ عَنْ
الشَّيْخَيْنِ وَمُعَاذٍ وَآبِي عُبَيْدَةَ وَعَنْهُ إِتْنَاكَ عَبْدُ اللَّهِ
وَعَوْفٌ وَابْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ
الْمَحْزُومِيُّ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَلَا أَعْمَرَ كَيْلَةَ عِيَالٍ
عُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَلَا أَلَا الْقَسَمَ فَسَتَى
مَالِكُ الدَّارِ - لے

مالک الدار، حضرت عمر کے خازن تھے، یہ مالک بن عیاض، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ پایا۔ وہ شیخین (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر) حضرت معاذ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں، ان سے ان کے دو بیٹوں

۱۔ ابو بکر جابر الجزائری، ۲۔ جابر ایو کسنون

ص ۲۳

لے محمد بن عبد الباقی الزرقانی، علامہ، شرح مواہب اللدنیہ (طبع ۱۲۹۲ھ) ج ۸، ص ۷۷

بسم

عبداللہ اور عوف کے علاوہ ابوصالح، عبدالرحمن بن سعید مخزومی نے روایت کی۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے انہیں اپنے عیال کے لیے غلے کی پیمائش پر مقرر کیا اور حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے زمانے میں انہیں یم پر مامور کیا۔

علامہ زرقانی نے حضرت مالک الدار سے روایت کرنے والے چار حضرت کے نام گنائے ہیں، کیا کوئی صاحب علم اب بھی انہیں مہول کہنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ مگر ہر ابو، تعصب بے جا اور تنگ نظری کا کہ جس شخص پر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مکمل اعتماد کیا، آج انہیں ناقابل اعتماد قرار دیا جا رہا ہے۔

پھر دیرہ ہجرت سے یہ واقعہ بھی ملاحظہ ہو کہ حضرت مالک الدار کا ذکر امام بخاری نے بھی کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے بھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں،

۱۲۹۵- مَالِكُ بْنُ عِيَاظٍ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا سَبِّ لَا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ هَ عَرِئِي عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ خَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ الدَّارِ لَهُ مَالِكُ بْنُ عِيَاظٍ الدَّارِ رَاوِي هُنَّ كَ هَضْرَتِ عَمْرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ نَ فَرَمَ اِيَا، اَسَ مِيرَ رَ ب! مِيں كُوتَا هِي نَهِيں كُوتَا، سُولَ اَسَ كَ كَ مِيں مَاجَزَ بَحَاوَنَ يَه قُولَ عَلِي نَ مُحَمَّدِ بِنِ خَازِمَ سَ، اَنَهَوں نَ ابوصالح سَ اور اَنَهَوں نَ مَالِكِ الدَّارِ سَ رَوَايَتِ كِيَا۔

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں،

۹۴۴- مَالِكُ بْنُ عِيَاظٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَاوِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

اے محمد بن اسماعیل البخاری، امام، کتاب التاريخ الكبير (دارالکتب العلمیہ بیروت) ج ۷ ص ۲۰۳

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ
سَمِعْتُ يَقُولُ ذَلِكَ - له

مالک بن عیاض، حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام ہیں۔
انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے روایت کی، ان سے ابوصالح سمان نے روایت کی وہ کہتے ہیں،
میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا۔

اب دوہی صورتیں ہیں،

۱۔ شیخ حماد النصاری اور ابو بکر جزائری نے یہ جاننے کے باوجود کہ امام بخاری
اور ابن ابی حاتم نے حضرت مالک الدار کا ذکر کیا ہے۔ اس حقیقت کا انکار کیا ہے،
تو یہ انصاف و دیانت کا خون کرنے کے مترادف ہے۔

۲۔ انہیں اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے تو پھر انہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کہ جس
حدیث کو ائمہ محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسے محض ہوائے نفس کے تحت نہ صرف
ضعیف، بلکہ باطل قرار دیں۔

آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام وصال
کے بعد بھی زندہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں دُعا اور شفاعت کی درخواست کرنے سے کوئی
چیز مانع ہے؟ اگر آپ کسی دوسرے عالم اور امام کی بات نہیں مانتے، تو اپنے امام علامہ
ابن تیمیہ ہی کی سن لیجیے،

وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَالسَّالِحُونَ وَإِنْ كَانُوا
أَحْيَاءَ فِي قُبُورِهِمْ وَإِنْ قَدْ رَأَى نَفْسُ يَدُ عَمْرٍ
لِلْأَحْيَاءِ وَإِنْ وَرَدَتْ بِهِ آثَارُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ

ابن عبد الرحمن بن ابی حاتم، امام، کتاب المخرج والتعديل (دار الكتب العلمية، بيروت) ج ۸، ص ۲۱۳

أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدٌ
مِّنَ السَّالِفِ لِأَنَّ ذَلِكَ ذَمٌّ يُعَنَّى إِلَى الشِّرْكِ بِهِمْ
وَعِبَادَتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِخِلَافِ الطَّلَبِ مِنْ
أَحَدِهِمْ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفَضِّلُ إِلَى الشِّرْكِ
وَلِأَنَّ مَا تَفَعَّلُهُ السَّلَاطِكَةُ وَيَفْعَلُهُ الْأَنْبِيَاءُ
وَالصَّالِحُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ هُوَ بِالْأَمْرِ الْكَوْنِي
فَلَا يُؤْتَرَفُ فِيهِ سُؤَالُ الْمَسْأَلِينَ - له

اسی طرح انبیاء اور صالحین اگرچہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اگرچہ
فرض کر لیا جائے کہ وہ زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگرچہ آثار
اس بارے میں وارد بھی ہوں، تاہم کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان سے دعا
کی درخواست کرے اور سلف میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ نہیں
شریک بنانے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کا ذریعہ ہے۔
برخلاف اس کے کہ ان کی زندگی میں درخواست کی جائے تو یہ شرک
نہیں پہنچاتی۔ نیز انبیاء اور صالحین وصال کے بعد اور فرشتے
جو کچھ کرتے ہیں، وہ امر کوئی کے تحت ہے، لہذا اس میں سوال کرنے والوں
کا سوال اثر نہ کرے گا۔

علامہ ابن تیمیہ کی یہ رائے کہ وصال کے بعد دعا کی درخواست کرنا شرک
نہیں پہنچاتا ہے، جمہور علمائے اسلام کے خلاف ہے۔ اگر وہ جمہور علماء سے اختلاف
کر سکتے ہیں، تو ان سے بھی اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ ابھی گزر رہا ہے کہ صحابی رسول
حضرت بلال بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی بارگاہ میں آپ کے وصال کے بعد دعا کی درخواست کی، لہذا یہ فرق قابل تسلیم نہیں کہ زندگی میں دعا کی درخواست شرک تک نہیں پہنچاتی اور وصال کے بعد شرک تک پہنچا دے گی، تاہم انہوں نے درج ذیل امور کو تسلیم کیا ہے،

- ۱۔ انبیاء و صالحین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
 - ۲۔ زندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس بارے میں آثار بھی وارد ہیں۔
 - ۳۔ وصال کے بعد انبیاء و اولیاء مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔
- امید کی جاتی ہے کہ انصاف پسند اہل حق اس تحقیق سے اتفاق کریں گے۔
اللہ تعالیٰ اسے عوام و خواص کے لیے فائدہ بخش بنائے۔ آمین!

شرف قادری نقشبندی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔
 سید محمد علوی مالکی دکنہ معظمہ کے حلیل القدر عالم دین کے رد میں محکمہ ادارات المجوش العلمیہ و الفتا والارشاد، ریاض (سعودی عرب) کی شائع کردہ کتاب خوار مع المالکی تصنیف شیخ عبداللہ بن سلیمان بن منیع، میری نظر سے گزری۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ اس کتاب میں سلف صالحین علماء کرام کی روش کے عکس سید محمد علوی کی جن آراء اور افکار پر تنقید کی گئی ہے، ان پر دلیل شرعی طلب کیے بغیر ان کی شخصیت، علمیت، یہاں تک کہ ان کے نسب شریف پر بھی جارحانہ انداز میں حملے کیے گئے ہیں۔ مصنف نے دلیل و برہان کی زبان میں گفتگو کرنے کی بجائے طاقت کے زعم میں خود ہی فریق مخالف اور خود ہی جج کا کردار ادا کیا ہے۔

چاہیے تو یہ تھا کہ فریق مخالف کو ریڈیو یا ٹیلیویشن پر موقع دیا جاتا، فریقین اپنے اپنے دلائل پیش کرنے شرعی طور پر بھی انہیں اپنے دفاع کا موقع دینا ضروری تھا، لیکن ہوا کیا؟ ان کے خلاف کفر، شرک اور بدعت و ضلالت کا کم لگا دیا گیا۔ مالی معاملات میں کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طاقت، دولت اور لٹریچر تقسیم کرنے کی قوت کے بل بوتے پر اپنی رائے دوسرے پر ٹھونس دے۔ تعجب ہے کہ عقیدے کے معاملے میں شیخ علوی کو اتنا موقع بھی نہیں دیا گیا اور ایک طرف ان کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ شیخ ابن تیمیہ کے مخالفین پر رحم فرمائے کہ جب شیخ نے بعض مسائل میں اجماع امت کی مخالفت کی تو ان حضرات نے انہیں مصر، اور دمشق میں برسر عام متغذو مناظروں کا

موقع دیا جن میں علماء و وزراء اور طلباء حاضر تھے، انہوں نے شیخ کے خلاف ایک طرفہ فیصلہ نہیں دیا جیسا کہ شیخ ابن مینع نے بیسویں صدی میں کیا ہے۔

کئی سال پہلے ہند میں منعقد ہونے والی ایک اسلامی کانفرنس میں اس کتاب کے مصنف شیخ عبداللہ مینع سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں لطیف اور نرم ٹوپیایا تھا۔ ان کی ہر لطف گفتگو سے طویل سفر باسانی طے ہو گیا، لیکن جب میں نے اُن کی یہ تالیف دیکھی جس میں سید علوی اور تمام اہل سنت پر زہر و تیز حملے کئے ہیں تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے اچانک چپیتے کی کھال پہن لی۔ اور مشرک گمراہ ساز اور تکفیر کی تلوار لیے سر میدان دکھائی دیتے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ وعاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور انہیں عافیت اور قول و فعل کی درستی عطا فرمائے۔

ہم انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد دلاتے ہیں،
 سباب المسلم فسوق وقتاله کفر (رواہ الشیخان)
 مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کفر ہے۔ (بخاری و مسلم)
 قیامت کے روز ظالم اور مظلوم، باغی اور جس کے خلاف بغاوت کی گئی، ان کے درمیان قصاص کی حقیقت بھی ان کے سامنے رہنی چاہیے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
 ”جس شخص نے اپنے بھائی کو ظلم کیا ہو اُسے اُس سے آج ہی معافی مانگ لیجی
 چاہیے، کیونکہ آخرت میں نہ تو درہم ہوں گے اور نہ دینار، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نیکیاں اس کے بھائی کو حصے دی جائیں اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس کے مظلوم بھائی کے گناہ اُس کے ذمہ ڈال دیئے جائیں۔“
 نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن بندوں کے باہمی حسابات برابر کرنے کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ ظالم کے ظلم کے مطابق اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کے گناہ اس کھاتے میں

ڈال دیئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں کفار و مشرکین سے گفتگو کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب سکھاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے گفتگو کرتے وقت جن سے ہمارا کسی عقیدے میں اختلاف ہے۔ اس طریقے سے سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بحث و مباحثہ کے موقع پر ارشاد فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (البقرة ۱۲، آیت ۲۲۰)

اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے

ایمان و کفر کی حقیقت معلوم ہے، اس کے باوجود معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سپرد کر دیا گیا، مسلمان علماء اور طلباء کے درمیان فروعی اور متشابہ مسائل کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے مشرکین قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کس قدر مؤثر ہیرائے میں ارشاد فرمایا:

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (سبا، آیت ۲۴)

اور ہم یا تم ہر ایک کی گمراہی میں

کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے عالم اور اس کی دعوت پھیلانے والے ہیں اور ہم قرآن اور توحید کے بارے میں خیریت مند ہیں۔ کیا مولف کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ کسی انسان یا اس کے اسلاف کی مدح و ذم کے موقع پر لوگوں کی حیثیات کو ناحق پامال ہونے سے بچانا ضروری ہے؟ ازالہ حیثیت عرفی کی کئی صورتیں ہیں۔ زنا کا الزام لگانا، گالی دینا، بہتان، فحشیت اور کسی بری الذمہ شخص کی نسبت بُری باتوں کی تشریح۔ ان سب میں قیامت کے دن قصاص جاری ہوگا۔

امام مسلم اور دیگر محدثین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو مفسد کون ہے؟

صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے ہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی سامان ہو۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور صدقات لائے گا، ادھر اُس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی پر زنا کا الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر اس کے بری الذمہ ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم اوسط میں روایت کی۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب ظالم کی صراط پر اندھیرے اور دشواری میں مبتلا ہوگا تو مظلوم اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا اور اسے اس کے مظالم بھی یاد آجائیں گے، تب پھر مظلوم، ظالموں کی نیکیاں چھینے لگیں گے اور اگر ان کے پاس نیکیاں نہ ہوں، تو مظلوموں کے گناہ ان کے سر ڈال دیئے جائیں گے اور انہیں جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔

مجمع الزوائد میں ہے کہ امام طبرانی نے یہ حدیث بمعجم اوسط میں روایت کی اور اس کے راوی ثقہ (مستند) ہیں۔

امام ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے کسی مومن کے قتل کرنے میں ایک کلمہ کی جزر سے بھی امداد کی، وہ

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہو گا:
”اللہ کی رحمت سے مایوس۔“

یہ حدیث اصہبانی نے روایت کی اور اس میں اضافہ یہ کیا کہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ **مَثَلُ أَقْتُلُ دَقْلُ كَرْدَسَ**، پورا کلمہ نہیں کہتا، بلکہ صرف اُتُی کہتا ہے اسی طرح یہ حدیث امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔

شیخ محمد علوی مالکی کا دفاع شرعاً میری ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقرب کا ذریعہ ہے، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں (ہمارا ایک ہی راستہ ہے) ان کی اذیت میری اذیت اور ان کی خوشی میری خوشی ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، میں سید مالکی کے ساتھ ہوں، راہِ حق میں صحیح طریقے اور مستند دلیل شرعی سے ان کا مددگار ہوں، جاہلانہ حیثیت اور نفسانی خواہش کا پیرو نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب اللہ تعالیٰ کی حدود پر ٹھہرے ہوتے، اس سے ڈرنے والے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم خالص حق میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، خواہشات اور باطل سے منع کرتے ہیں۔

میں اور شیخ علوی اپنے امام اور جد امجد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے پاسبان ہیں شیخ ابن مینہ، شیخ جزائری یا شیخ توجیری کی طرح نہیں ہیں جو سید علوی کے خلاف ازراہِ تنبیہ و عزو سر جوڑے بیٹھے ہیں، ہم سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حاکم و عادل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جس کا ارشاد ہے،

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ط (غافر: ۱۷ آیت ۱۷)

آج ہر شخص کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی، آج کسی پر ظلم نہ ہو گا، بیشک

اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
”جس نے کسی کا ایسا عیب بیان کیا جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اُسے
آتش جہنم میں قید فرما دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لے“
امام طبرانی نے یہ حدیث عمدہ سند سے بیان کی۔ انہی کی ایک اور روایت میں ہے،
”جس نے کسی مسلمان کو عیب لگانے کے لیے ایک ایسا کلمہ شہور کیا جس
سے وہ بری ہے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں پگھلا دے یہاں
تک کہ وہ اپنے جرم کی سزا برداشت کر لے۔“

امام ابو داؤد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:

”جس نے کسی ایمان دار پر ایسا عیب لگایا جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ
اُسے دوزخیوں کے جموں سے بہنے والی پیپ میں ٹھہرائے گا، یہاں تک کہ وہ
اپنے کہے ہوئے کا خمیازہ بھگت لے۔“

امام طبرانی کی ایک روایت میں ہے، ”وَكَيْسٌ بِمَخَارِجِ“
وہ اس سے نہیں نکلے گا۔

ستید محمد علوی مالکی، مظلوم ہیں، اُن کی امداد مجھ پر لازم ہے، کیونکہ جس شخص کے
سامنے اس کے مسلمان بھائی کا عیب بیان کیا جائے یا اُس کی غیبت کی جائے اور وہ خاموش
رہے تو وہ دنیا و آخرت میں گناہ گار ہے۔ نیز تسلط حاصل کرنے والے عالم داعی کے خلاف
مظلوم و مقہور مومن کی حمایت میں عظیم اجر و ثواب ہے۔

امام ابو داؤد نے حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں
نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے کسی مومن کو منافق سے بچایا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے روز اُس کے گوشت کو آتش دوزخ سے بچائے گا اور جس نے کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کے لیے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پُل پر قید فرما دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کچے ہونے کی سزا برداشت کر لے۔“

امام ابو داؤد اور ابن ابی الدنیا وغیرہما حضرت جابر بن طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
 ”جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑے جہاں اُس کی عزت و حرمت مجروح ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ اُسے اُس جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، جہاں وہ امداد کا طلب گار ہوگا۔ اور جو مسلمان اپنے مسلم بھائی کی ایسی جگہ امداد کرے گا، جہاں اُس کی عزت و حرمت کو خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اُس کی ایسی جگہ امداد فرمائے گا، جہاں اسے امداد کی ضرورت ہوگی۔“

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا،

”جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جاتے اور وہ طاقت کے باوجود اُس کی امداد نہ کرے، وہ دنیا و آخرت میں اس کے گناہ میں شریک ہوگا۔“

یہ حدیث ابوالشیخ نے کتاب التوزیع میں اور اصہبانی نے روایت کی جیسا کہ امام منذری کی تصنیف الترغیب والترہیب میں ہے۔

پھر یہ صرف سید محمد علوی مالک کی امداد ہی نہیں ہے، جن پر ظلم کیا گیا اور جن

کے خلاف افترا پردازی سے کام لیا گیا، بلکہ یہ سلف صالحین، چاروں اماموں کے پیروکاروں کے مذہب، مذہبِ اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے :

أَدِلَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

دوسرا نام یہ تجویز کیا ہے :

الرَّدُّ الْمُحْكَمُ الْمُنِيعُ عَلَى مُنْكَرَاتٍ وَتُبْهَاتٍ ابْنِ مَيْنِعٍ
ابنِ مینیع کے شبہات اور ان کی غلط باتوں کا رد۔

اللہ تعالیٰ ہی مجھے توفیق دینے والا ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

يُوسُفُ السَّيِّدِ هَاشِمِ الرَّفَاعِيِّ

پہلی فصل

دلیل و حجت کی زبان میں گفتگو کرنے کی بجائے مد مقابل کے خلاف زبان درازی سے کام لینا سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ محکمہ ادارات، الجوت، العلمیہ والا فتارہ والذوق والارشاد (ریاض، سعودی عرب) کے ذمہ دار افراد شیخ ابن مینع اور ان کے ہم خیال اور معاون علماء، سید محمد علوی مالکی کے مخالف ہیں، جن پر حواری مع المالکی نامی کتاب میں حملے کئے گئے ہیں۔ ان لوگوں کو مرکزی قوت حاصل ہے۔ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنی آراء اور معتقدات کو مغلبنہ پٹھوں نے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس پیڑ ویالوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہ جو چاہیں چھاپ کر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں سید علوی مالکی کے خلاف دلیل اور مناظرہ کا ہتھیار استعمال کرنے کی بجائے زبان درازی اور دبدبہ حکومت کی تلوار استعمال کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ جیسے کہ خود ابن مینع نے ریاست عامہ (محکمہ سابقہ) کی قراردادوں، مکتوبات اور سید علوی کے خلاف شکوک کی اشاعت کے وقت انکشاف کیا۔ سید علوی کے دشمنوں نے انہیں اپنا ہدف بنا لیا ہے اور دینی و معاشی لحاظ سے انہیں مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، سید علوی کون؟ جس کے پاس اپنے مذہب اور کتاب و سنت کے دلائل کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔

شریعت، حکمت، عدالت اور حق کے باب میں حکومت سعودیہ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے سید علوی کے مخالفین کے تمام مطالبات نہیں مانے اور اس طرح اپنی دانشمندی سے ایک بہت بڑے فتنے کو سراٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ حکومت سعودیہ حرمین شریفین کی خادم ہے، جن سے تمام مسلمانوں کا قلبی تعلق ہے۔ یہ حکومت گویا عالم اسلامی میں ایمان اور

علم کا علم بند کیے ہوئے ہے، باوجودیکہ عالم اسلامی میں متعدد اسلامی مذاہب موجود ہیں۔ اس ملک میں سات یونیورسٹیاں ہیں۔ حکومت نے اپنے طے کردہ نشانات اور اعلانات کا پاس کیا ہے، کیونکہ شیخ سید محمد علوی مالکی اور ان کے مخالفین کے درمیان زیر بحث مسائل میں اختلاف ساتویں صدی ہجری سے چلا آ رہا ہے۔ جب شیخ ابن تیمیہ نے بعض مسائل میں جمہور علماء کی مخالفت کی تھی، وہی مسائل آج شیخ ابن مینج اور ان کی جماعت کی بنیاد ہیں۔

جب جمہور علماء نے شیخ ابن تیمیہ کے افکار پر پابندی لگائی، ان کے خلاف درشت گوئی سے کام لیا اور ان کے خلاف مقدمہ چلا کر ان کو قید کر دیا گیا، تو شیخ کے بعض معتقدین نے اسے صلاحیتوں پر قدغن اور جبر و استبداد قرار دیا جو علماء کے شایان شان نہیں اور کہا کہ دین اسلام جو دین حنیف اور روشن شاہراہ ہے اور اس میں اجتہاد اور فکر و نظر کے دروازے کھلے ہیں اور یہ طریق کار اسلامی حریت فکر کے منافی ہے۔

ہم شیخ ابن مینج اور ان کے ہم نواؤں سے اُمید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک معاصر سید علوی کے ساتھ وہی رویہ روا رکھیں گے جسے شیخ ابن تیمیہ کے معتقدین پسند کرتے تھے، کل جہاں شیخ ابن تیمیہ کھڑے تھے، وہاں آج شیخ علوی کھڑے ہیں۔ ان کے پاس اگرچہ ہادی دوت نہیں ہے، لیکن علمی عزائم کی کوئی کمی نہیں ہے اور جہاں کل شیخ ابن تیمیہ کے مخالفین کھڑے تھے، وہاں آج شیخ علوی کے مخالفین کھڑے ہیں (اگر آپ کے نزدیک کل مخالفین کا رویہ ابن تیمیہ کے ساتھ ناجائز تھا، تو آج آپ لوگوں کا رویہ شیخ علوی کے ساتھ کیونکر جائز ہو گیا؟) کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا۔

لَا تَنْهَ عَنِ خَلْقٍ وَ تَأْتِي مِثْلَهُ
عَارٌّ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

تو ایسی عادت سے دوسرے کو منع نہ کر، جس کا تو خود عادی ہے۔ اگر تو ایسا کرتا ہے، تو نیزے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ میزانِ شریعت کی روش سے، حقِ شیخِ علوی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ سنی
عرب اور اس کے باہر رہنے والے علماء اسلام، علامۃ المسلمین اور سوادِ اعظم یعنی مسلمانوں کی
کی غالب اکثریت، اہل سنت و جماعت کے مذہب کے قریبان ہیں؟

ابنِ مینع کہتے ہیں کہ کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ وگرا می ہے:
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص، آیت ۲۱)
مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اُمتِ دعوت (غیر مسلم) کی کثرت کے بارے میں ہے، جہاں
تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمتِ احباب و مسلمانوں کا تعلق ہے، تو اس کی کثرت،
اللہ تعالیٰ کے اذن سے حق پر ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات
کی بشارت دی ہے اور یہ حقیقت پُر زور انداز میں بیان فرماتی ہے کہ حقِ علمِ اسلام کی اکثریت
کے ساتھ ہے۔

امام ترمذی، سند حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ میری اُمت کو یا فرمایا یا راوی کو شک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

علیہ وسلم کی اُمت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دستِ رحمت

! ہر اُمت کے ساتھ ہے۔

لے امام ترمذی نے یہ حدیث ان الفاظ سے روایت کی ہے اور فرمایا یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے غریب
ہے، دیکھئے ترمذی شریف مطبوعہ قاہرہ حدیث ۲۲۵۶ اور ترمذی شریف مع شرح ابنِ عربی (۱۱/۹)، اس حدیث
کی پہلی جگہ پر جمع اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثرت کے بارے میں حافظ عراقی نے کہا کہ اسے امام بیہقی نے
الدرل میں بروایت حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان الفاظ میں بیان کیا: **مجمع اُمتی علی**
میرے اُمت کو گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ امام ابنِ ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ
(باقی ماضیہ آئندہ صفحہ پر)

میں ایک تبلیغی سالہ لکھا کمالُ اُلمّة فی صلاحِ عقیدہ تھا۔
اُمت کا کمال، عقیدے کی درستی میں ہے

اس رسالے میں شیخ ابن مینے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سید علوی مالکی پر حملے کیے ہیں اور خدا جانے ان کا نام کیوں نہیں لیا، تاہم اشارۃً ضرور ذکر کر گئے ہیں۔ انداز ملاحظہ ہو،
”الذخائر المحمدیہ کا مولف (سید محمد مالکی) ۱۲ قادری جس نے جھوٹے اور
فاسد عقائد پھیلائے اور ایسی بدعتوں کو رواج دیا، جن سے فسق اور کفر
لازم آتا ہے۔“

شیخ جزائری نے اپنے اس رسالہ کے مقدمہ میں لکھا کہ میرا مقصد خیر خواہی اور نصیحت ہے،
لیکن وہ رسالہ کے آخر میں چیتے اور شیر کی کھال پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے فکری مخالفین
پر شدید ترین عبارات میں جارحانہ حملے کرنے کے بعد حکومت سعودیہ کے ذمہ دار ارباب
بست و کشادگی طرف روئے سخن پھیرتے ہوئے اُن پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ دعوتِ توحید
میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ صفحہ ۲۵ پر اس کمزوری کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں،
”ان کے حالات بدل گئے ہیں اور یہ اپنی حکومت کی ذمہ داریوں میں کھو گئے ہیں“
یہ رسالہ تین مرتبہ شائع کر کے مسجد نبوی شریف کے اندر اور باہر تقسیم کیا جا چکا ہے
شیخ خدا سے ڈرو، زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔

شیخ تویجری کا موقف

یہ شیخ ابن مینے پر اس رد کو مکمل کر رہا تھا کہ شیخ محمود بن عبداللہ بن محمود تویجری کی تصنیف نظر
گزری۔ میں انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا اور نہ ہی کسی سے ان کا ذکر سنا ہے۔ غالباً وہ سعودی عرب میں
طالب علم ہیں یا استاد، نہ تو انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اپنا تعارف کرایا ہے اور نہ ہی کسی
دوسرے نے ان کا تعارف لکھا ہے۔ ان کی تصنیف کا نام ہے،

الرَّدُّ الْقَوِيُّ عَلَى الرِّفَاعِيِّ وَابْنِ عَلَوِيِّ وَبَيَانِ أَخْطَايَهُمْ فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ

رفاعی اور ابنِ علوی پر مضبوط رد اور مسئلہ میلاد میں ان کی غلطیوں کی نشان دہی۔
کتاب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں علمِ حدیث کے ساتھ کسی قدر تعلق ہے
اور شیخ ابنِ مینع کی نسبت، خوفِ خدا اور احتیاط زیادہ رکھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سیدِ علوی اور
اس ضعیف (شیخِ رفاعی) کے بارے میں شرک، کفر اور گمراہی کے القاب استعمال نہیں کیے،
جیسا کہ ابنِ مینع اور ان کے ساتھیوں نے اپنی کتاب حوالہ میں کیا ہے۔ انہوں نے تو سیدِ علوی
پر سخت طعن و تشنیع سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ انہیں کھلے ہوئے کفر کا مرکب قرار دیا ہے۔
چنانچہ اپنی کتاب کے صفحہ ۵ پر انہیں ملتِ اسلامیہ سے خارج اور ان کا قتل جائز قرار دیا ہے۔
اللہ کی پناہ کہ ہم ان لوگوں کے زمرہ میں داخل ہوں جو جھگڑتے وقت بدزبانی پر اتر آئیں۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور غافیت کا متلاشی رکھتے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل
فرمائے، جن کے بارے میں ارشاد ہے:

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَبِيدِ (الحج ۲۲، ۲۳)
اور انہیں پاکیزہ قول اور ربِّ حمید کے راستے کی ہدایت دی گئی۔

شیخِ تویجیری کی کتاب پر مجھے چند گزارشات پیش کرنا ہیں:

۱۔ میں نے کویت کے رسالہ ”السیاسة“ کے ۲ اور ۲۳ ربیع الاول ۱۴۱۷ھ

کے دو شماروں میں ہمدلائیں دیتے تھے، ان پر رد کرتے ہوئے شیخِ تویجیری
نے دو حدیثیں پیش کی ہیں:

(۱) مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ سَرْدٌ۔

(۲) كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔

(۱) جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کی اصل اس

دین میں نہیں ہے، وہ مردود ہے :-

(۲) ہر بدعت گمراہی ہے -

مجھے ان دونوں حدیثوں کے صحیح ہونے میں اختلاف نہیں ہے، مجھے تو ان سے ان حدیثوں کے مطلب اور مفہوم اور بدعت و سنت کے معنی میں اختلاف ہے۔ شیخ تویجیری کو اس سلسلے میں میری اس کتاب کی بحث سنت و بدعت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

۲۔ شیخ تویجیری کی تمام تر گفتگو محفل میلاد شریف کے رد اور اسے ناجائز ثابت کرنے میں ہے۔ انہوں نے میلاد شریف کے جواز پر میرے اور سیدہ علوی کے پیش کردہ دلائل پر رد کیا ہے۔ اس جگہ ان کے جواب دینے سے طوالت پیدا ہوگی اور قارئین کرام کے حلال کا بھی پاس ہے، اس لیے میں میلاد شریف کے جواز پر الگ ایک سالہ عنقیب شائع کروں گا، انشاء اللہ تعالیٰ! اس وقت میں اس کتاب کے آخر میں تمام کے علماء اہل سنت و جماعت میں سے ایک جلیل القدر عالم دین شیخ محمد سعید بن ملاء رمضان البوطی کا مختصر مقالہ پیش کرنے پر اکتفا کروں گا جو حق کے طلب گاروں اور عناد سے دست بردار ہونے والوں کے لیے میلاد شریف کے جواز کے موضوع پر مفید رہے گا۔

۳۔ شیخ تویجیری نے بار بار اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ میرے اکثر دلائل سیدہ علوی مالکی کی کتابوں، مثلاً "حول الاختفال بالمولد النبوی" اور "الذخائر المحمدیہ" سے مانور ہیں۔ ان دلائل کا جواب اتنے کمزور طریقے سے دیا ہے کہ پڑھنے والا حلال محسوس کیے بغیر نہیں رہتا۔ یوں اس کوشش کو قاری کا وقت ضائع کرنے کے مترادف قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ تویجیری اپنی اس ضخیم کتاب "الرد والقوی" میں کوئی نئی چیز پیش نہیں کر سکے جس کے لکھنے میں انہوں نے بہت مشقت اٹھائی

ہے، ہاں ایک کام کیا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے ان احادیث کی تخریج کر دی ہے، جو میں نے سید علوی مالکی نے یا خود انہوں نے پیش کی ہیں۔ اس کوشش پر وہ شکریہ کے مستحق ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم حدیث کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں اور اس وصف میں اپنے ساتھیوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ان کے اس الزام کا تعلق ہے کہ میں نے سید علوی مالکی کی کتابوں پر اعتماد کیا ہے اور میلاد شریف کے جاتز ہونے پر ان کے دلائل سے مدد لی ہے اور اسے وہ سرفہ (چوری) قرار دیتے ہیں، تو میں اس شرف کا انکار نہیں کرتا۔ شیخ تو یجری نے یہ کوئی نیا انکشاف نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مسلم شہر یا طشت ازبام کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر وہ میری تحریر پر غور کرتے جسے انہوں نے حرف بحرف نقل کیا ہے، تو انہیں غلط فہمی نہ رہتی۔

اس جگہ چند اشارات پر اکتفا کرتا ہوں،

۱۔ شیخ تو یجری نے اپنی کتاب کے صفحہ ۶ پر میری عبارت نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عاشورا (دسویں محرم) کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس روزے پر قیاس کرتے ہوئے محفل میلاد منانا شرعاً جائز ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ اس سلسلے میں حضرت ملا علی قاسمی کے رسائل ”المؤد المروی فی المولود النبوی“ کا مقدمہ میرا مآخذ ہے۔ یہ مقدمہ سید علوی مالکی کا لکھا ہوا ہے۔ چونکہ شیخ تو یجری نے یہ مقدمہ نہیں پڑھا اس لیے انہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے سید علوی کا حوالہ دیتے بغیر ان کے دلائل کا سرفہ کیا ہے۔ دراصل یہ جلد بازی، بدگمانی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پیش نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَتَّبِعُونَا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِصَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰی

مَا فَعَلْتُمْ نَادٍ مِّنْ هٗ (الحجرات ۴۹-۵۰ آیت ۶)

”تم تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ جہالت میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھا ہو۔ پھر اپنے کئے پر نادم ہو۔“

۲۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے جب محفل میلاد منعقد کرنے کے خلاف فتویٰ دیا اور اسے شرک و بدعت قرار دیا، تو میں نے ”الرد علیٰ الشیخ عبدالعزیز بن باز“ کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا جس میں مطالبہ کیا تھا کہ سید محمد علوی مالکی پر ان کے مخالف علماء کی طرف سے جو نظریات کی اشاعت پر جبری پابندی عائد کی گئی ہے، اسے اٹھایا جائے۔ اس مقالہ میں صراحتاً سید علوی کا نام ذکر کیا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ فوری طور پر سید علوی کو اس کی اطلاع مل چکی ہوگی کیونکہ اس مقالہ میں ان کا نام صراحتاً لیا گیا تھا۔

۳۔ سید مالکی کا تنگ ماحول اس بات کا متقاضی تھا کہ سعودی عرب سے باہر کے علماء ان کے دلائل شرعیہ کو بیان کرتے اور ان کا دفاع کرتے، کیونکہ یہ دلائل صرف سید علوی مالکی کے نہیں، بلکہ ان کے ہم مسلک تمام اہل سنت و جماعت کے ہیں جو عالم اسلام میں اُمت مسلمہ کا سوا و اعظم ہیں۔ اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے، حق کے بیان اور ایک مظلوم سید مالکی کی امداد کے لیے یہی کیا۔

کیا سید علوی مالکی کے خلاف ابن مینع کی شہادت مقبول ہے؟

سید محمد علوی مالکی کے رد میں لکھی گئی شیخ ابن مینع کی کتاب سے عیاں ہے کہ وہ سید صاحب کے عقیدہ اور ان کی آراء و افکار سے بیزاری ہیں۔ ان سے اعتقادی مخالفت رکھتے

ہیں۔ سید مالکی کی تازہ تصنیف ”قل ھذا سبیلی“ (تم کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے) اور خصوصاً انہوں نے ایمان و عقیدہ کے باب میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطالعہ سے ہر قاری کو ان کے عقیدے کی سلامتی اور صفائی اور ان کے سچے موجد ہونے کا یقین ہو جائے گا اور اس پر کھل جائے گا کہ ان کے حق الفین جھوٹے اور افترا پر واز ہیں، جس کی بنا پر ان معاندین کو قیامت کے دن سخت ترین حساب سے گزرنا پڑے گا۔

اختلاف عقائد کے اہم مسئلہ کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ امام علامہ محقق تقی الدین ابن قتیق العید متوفی ۷۱۰ھ کا نفیس کلام نقل کر دوں، جن کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں،

”امام، فقیہ، مجتہد، محدث، حافظ، علامہ شیخ الاسلام۔“

(تذکرۃ الحفاظ، ج ۴، ص ۱۴۸۱)

علامہ ابن قتیق العید کی تصنیف ”الاقتراح فی بیان الاصطلاح، قحطان الدوری کی تحقیق کے ساتھ ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء میں مطبعة الارشاد، بغداد سے چھپ چکی ہے۔ علامہ اس کتاب کے آٹھویں باب، ”باب معرفة الضعفاء“ میں فرماتے ہیں:

”اس سلسلے میں کئی طرح سے آفت آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشوں کو دنیاوی عرض اور شدت غضب کی بنا پر کلام کیا جائے۔“

علامہ حافظ ابو عمر بن عبد البر، صاحب الاستیعاب نے بہت سے متقدمین وغیرہم سے ایسے متعدد امور بیان کیے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ لائق توجہ نہیں ہیں اور بعض کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اقوال شدت غضب کی بنا پر صادر ہوئے ہیں۔

ان کی رائے یہ ہے کہ مشہور اہل علم کے بارے میں جرح مجمل مقبول نہ ہوگی، جب تک وضاحت کے ساتھ وجہ جرح بیان نہ کی جائے (ملخصاً)

دوسری وجہ، اختلاف عقائد جس کی بنا پر لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر اور
 بدعتی تک قرار دیا، اور ایک ایسا قصب پیدا ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ کے قرب کا
 ذریعہ اور دین قرار دے دیا گیا۔ یہ قصب، تکفیر اور بدعتی قرار دینے کا باعث بنا
 متقدمین کے متوسط طبقہ میں یہ و بار عام تھی۔

امام ابن قیم العید اس نفیس کلام کے آخر میں منبر مالتے ہیں،

”ہمارے نزدیک یہ طے ہے کہ روایت میں اختلاف مذاہب کا اعتبار
 نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔“

شیخ قحطان الدوری، جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ
 ابن ابی العزک شرح عقیدۃ الطحاویہ میں امام ابن قیم العید کی یہ تصریح موجود ہے،

”ہم گناہ کی بنا پر اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، جب تک کہ
 اُسے حلال نہ جانے“ لے (شرح العقیدۃ الطحاویہ، ص ۳۵۵)

اس نفیس کلام سے اس سوال کا جواب آجاتا ہے کہ عقائد کی مخالفت کی بناء پر
 سید مالکی کے خلاف ابن میثم کی شہادت مقبول ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابن میثم نے سلف صالحین

لے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میر سید شریف جرجانی نے شرح مولاقت میں
 فرمایا، اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنا شیخ اشعری اور فقہار کے کلام کے موافق ہے جیسے کہ اس سے پہلے گذر چکا، لیکن جب
 ہم فرق اسلامیہ کے عقائد کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو ہم ان میں سے بعض کو قطعاً موجب کفر پاتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ
 کے علاوہ کسی الٰہ کا وجود نہ دینا یا اللہ تعالیٰ کا کسی انسان میں حلول کرنا یا جی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا
 انکار کرنا یا حضور کی مذمت کرنا یا تحقیر شان کرنا یا محرمات کا مباح قرار دینا یا واجبات شرعیہ کا ساقط
 قرار دینا (اس کے بعد محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ) تحقیق یہ ہے کہ اس قاعدہ (اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی
 کی جائے گی) میں اہل قبلہ سے وہ لوگ مراد نہیں جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں، بلکہ وہ لوگ ملو
 ہیں جو ضوابط دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتے ۲ فتاویٰ عزیزی فارسی (مجتبائی دہلی) ج ۱، ص ۴۸
 شرف قادری

میں سے ایک جلیل القدر امام ابن دقیق العید کی رائے کی مخالفت کی ہے جن کے نزدیک کسی مسلمان اور اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے، خصوصاً جبکہ واضح اور مسلح دلیل و برہان بھی موجود نہ ہو۔

نسب میں طعن و تشکیک گناہ کبیرہ ہے

علماء تو کیا طلباء اور علمائے المسلمین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سہرا نبھاتے ہیں،

النَّاسُ مُتَوَكِّلُونَ عَلَى النَّسَابِ

لوگ اپنے نسبوں پر امین قرار دیتے گئے ہیں

الطَّعْنُ فِي النَّسَابِ مِنَ الْكَبَائِرِ

نسبوں میں طعن کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

اس کے باوجود شیخ ابن منیع اور ان کی کتاب کی تائید و تصدیق کرنے والے مشائخ اور سعودی عرب کے محکمہ ریاست عامہ کے لیے نسبوں پر طعن و تشنیع کا کیا حوازہ جاتا ہے؛ یاد ہے کہ یہ کتاب حواری مسلمانوں کے بین الممال کے خرچ پر اب تک ریاست عامہ کی طرف سے تین مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۴۲ پر سید مالکی کے بارے میں کہا گیا ہے:

”ہمیں یہ معلوم کر کے انتہائی خوشی ہوئی کہ محمد علوی مالکی نے اعلیٰ سند حاصل

کی ہے۔ ہم نے بر ملا اس امید کا اظہار کیا کہ یہ سندان کے لیے دینی دعوت کے

راستے میں مشعل راہ کا کام دے گی جس کو ان کے جدِ امجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

پسند فرماتے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں،

”مالکی کا کہنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے

ہے۔ ہماری بڑی آرزو ہے کہ وہ اپنے جدِ امجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں۔“

(حوار مع المالکی، ص ۱۹)

ان الفاظ میں ان کے دعوئے نسب کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ ابن مینع سے کم علم اور علم شریف سے تھوڑی سی نسبت رکھنے والے کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اس طریقے سے پرہیز کرتا۔

یا اللہ! ہمیں مکمل پرہیزگاری کا لباس پہنا اور ہمیں اپنی قدرت سے دروناک عذاب سے بچا، بیشک گالی دینا، فحش گوئی اور بدزبانی مومن کا کام نہیں ہے۔
اے اللہ! ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کے محبت میں سے بنا، جن کے بارے میں تیرا فرمان ہے،

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ذَا الشُّوْءِ ۚ
تم فرما دو کہ میں تم سے تبلیغِ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں میرے اہل قرابت سے محبت رکھو۔

اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
”اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھ سے اور میری محبت کی بنا پر میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا اور امام طبرانی نے اسے روایت کیا۔

اللہ تعالیٰ اس شعر کے قائل پر رحم فرمائے۔
كَأَنْتَ مَوَدَّةٌ سَلَمَانَ لِّمُحَمَّدٍ رَحِمٍ
وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ نُوْحٍ وَآبِنِهِ رَحِمٍ
”اہل محبت کا سلمان سے وہ رشتہ ہے جو سینا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان نہیں تھا۔“

دوسری فصل ”المحاور پر رد“

باعثِ تخلیقِ آدم

شیخ ابن منیع کہتے ہیں،

بسم نے مالکی کی تصنیف ”الذخائر المحمدیہ“ میں پڑھا کہ مخلوق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم وسیع ہے، آپ مروج کو بھی جانتے ہیں اور ان پانچ چیزوں کو بھی جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے اور زمین و آسمان کی چابیاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئیں۔

اس کے بعد انہوں نے اس پر رد کیا۔ (حوار مع المالکی، ص ۱۸۶)

اللہ تعالیٰ قادر و قوی کی قوت و امداد سے میں آئندہ صفحات میں اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ ہر قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔

بعض علماء نے کتب فضائل میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مخلوق آپ کے لیے پیدا کی گئی۔ حافظ الحدیث علامہ بلال الدین سیوطی، حافظ قسطلانی، علامہ ذرقانی نے اس خصوصیت کا ذکر کیا۔ امام حاکم، امام بیہقی، علامہ سیکی اور طبعینی نے اس خصوصیت کی احادیث کو صحیح قرار دیا۔

امام حاکم، بیہقی اور امام طبرانی نے معجم صغیر، البوہیم اور ابن عساکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،

جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا،

يَا رَبِّ اسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ كَمَا غَفَرْتَ لِي

یا اللہ! محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میری مغفرت فرما۔ ارشاد ہوا
 تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے عرض کیا:
 یا اللہ! جب تو نے مجھے اپنے دوست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر
 تو نے رُوح پھونکی، تو میں نے سراٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے پالیوں پر
 لکھا ہوا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ-

میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی ہستی کا نام ملایا ہے جو تجھے
 تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 صَدَقْتَ يَا آدَمُ وَكَلَّا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ -
 اے آدم! تو نے سچ کہا، اگر محمد نہ ہوتے، تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔
 حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے کہا کہ یہ موضوع ہے

(مواہب لدنیہ مع شرح ج ۱ ص ۶۲، المستدرک تنقیحہ ج ۲ ص ۶۱۵)

میں کہتا ہوں کہ علامہ ذہبی کا اس حدیث کو موضوع قرار دینا، سبب ضروری ہے اور یہ ان
 سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ جرح و تعدیل کے سلسلے میں ان کا متشدد ہونا معروف ہے۔
 اس حدیث کو امام بیہقی نے اپنی مشہور کتاب دلائل النبوة میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے
 اس امر کا التزام کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں ایسی حدیث نہیں لائیں گے جو ان کے علم میں
 موضوع ہوگی، جیسا کہ حافظ سیوطی نے اپنی کتاب اللآلی المصنوعة میں تصریح کی ہے۔ امام
 بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوة کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جن احادیث کا وہ ذکر کریں گے،
 کبھی تو ان کے بعد ان کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کر دیں گے اور کبھی ایسا نہیں کریں گے
 تاہم جس موقع پر وہ حدیث بیان کی گئی ہوگی، اس جگہ وہ مقبول ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث
 کو ضعیف سند کے ساتھ ذکر کر دیں، اس کے ساتھ ہی اس کے منفع کی طرف اشارہ کر دیں گے

اس صورت میں میرا اعتماد دوسری روایت پر ہوگا۔

علامہ ذہبی، دلائل النبوة کے بارے میں فرماتے ہیں،
”اس کتاب کو لازم پکڑ، کیونکہ یہ تمام تہدایت اور نور ہے۔“

(شرح المواہب ج ۱، ص ۶۲)

امام سیفی نے یہ حدیث اپنی کتاب دلائل النبوة کے باب مَا جَاءَ فِي تَحْدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِعْمَةٍ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ربانی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرنا) میں بیان کی ہے۔

اس حدیث کے بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اس کی روایت میں عبد الرحمن بن

زید بن اسلم منفرد ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس کی تائید کی ہے۔ انہوں نے البدایہ والنہایہ

ج ۱، ص ۸۰ میں یہ حدیث نقل کی ہے اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔

امام حاکم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور امت کو حکم دو کہ جو انہیں پائے، اُن پر ایمان لائے۔

قُلُوا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتُ أَدَمَ وَلَا الْجِنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكُنْتُ عَلَيْهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ۔

امام سیفی کے الفاظ یہ ہیں، ولعلہ ان کل حدیث اور دتہ فیہ قد اردتہ بما یشیر الی صحته او ترکته مبہما و هو مقبول فی مثل ما اخرجتہ وما عسی اور دتہ باسناد فیہ ضعف اشترت الی ضعفہ وجعلت الاعتماد علی غیرہ۔

(دلائل النبوة، دارالنصر للطباعة والتأویج، ص ۳۹)

اگر محمد نہ ہوتے، تو میں آدم اور حبت و نار کو پیدا نہ فرماتا۔ میں نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا تو وہ مضطرب ہو گیا۔ میں نے اس پر کلمہ طیبہ لکھا۔
 اللہ محمد رس سول اللہ لکھ دیا، تو وہ پرسکون ہو گیا۔
 امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اسے امام بخاری و امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔
 (المستدرک ج ۲، ص ۶۱۵)

علامہ ذہبی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ حدیث وضعی طور پر سعید کی طرف منسوب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو امام محمد بن یوسف شامی نے اپنی معروف کتاب السیۃ الشامیۃ میں بیان کیا ہے اور فرمایا کہ اس حدیث کو ابو القریظ نے کتاب الاصفہانیہ میں روایت کیا، حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ شیخ الاسلام بقیہ نے اپنے فتاویٰ میں اور علامہ سبکی نے اس کی تصحیح کو برقرار رکھا۔ علامہ نقشبندی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عمرو بن اوس ہے جو معلوم نہیں کون ہے؟

امام ولعی اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اے محمد! اللہ تعالیٰ فرماتا: کَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَكَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ
 (السیۃ الشامیۃ ج ۱، ص ۱۶۲)

اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا۔
 اس حدیث کو امام سبکی نے بھی ذکر کیا اور اسے صحیح قرار دیا (شفار السقام ص ۱۶۲)۔
 اس حدیث کو شیخ ابن تیمیہ نے فتاویٰ کبریٰ ج ۲، ص ۱۵۱ میں بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا حافظ ابویعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں شیخ ابوالفرج کی سند سے ذکر کیا کہ حضرت عمرو بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، تو انہوں نے سر اٹھا کر عرض کیا اے بارالہ! مہمہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی

نازل فرمائی کہ محمد کون ہیں؟ اور تم ان کا مقام و مرتبہ کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا اللہ! جب تو نے میری تخلیق کی تکمیل فرمائی، تو میں نے سراٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس پر لکھا ہوا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

تو میں نے جان لیا کہ جس ذات اقدس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، وہ تیرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ عزت والی ہستی ہے۔ ارشاد ہوا ہاں ایسا ہی ہے، میں نے تمہیں بخش دیا۔

وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ دُرِّ تَيْتٍ وَكَوَلَا مَا خَلَقْتَكَ

(وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا) ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، گزشتہ حدیث کی تائید کرتی ہے اور یہ دونوں حدیثیں امام شافعی کی تفسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔

میں (رفاعی) کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث ابن تیمیہ کے نزدیک استشہاد اور اعتبار کے لائق ہے، کیونکہ موضوع یا باطل روایت محدثین کے نزدیک قابلِ استشہاد نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو احادیث صحیحہ کی تفسیر کی حیثیت سے قبول کیا ہے اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اس حدیث کو علماء کرام کی لائق احترام جماعت نے صحیح قرار دیا ہے۔ مثلاً امام حاکم، علامہ سبکی، علامہ بلقینی، امام بیہقی، آخر الذکر امام نے یہ حدیث اپنی اس کتاب میں روایت کی ہے جس میں ان کی شرط یہ ہے کہ موضوع روایت نہیں لائیں گے۔ اسی طرح ابن کثیر، قسطلانی اور زرقانی نے بھی اسے روایت کیا اور قبول کیا۔ علامہ ذہبی کا اس حدیث کو رد کرنا یا موضوع قرار دینا کچھ مؤثر نہیں ہے۔ ذہبی کی رائے امام حاکم اور بیہقی کی رائے سے زیادہ اہم نہیں ہے جو شخص فساد معنی کے سبب اس حدیث کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی معنی حدیث کے بارے میں اپنی رائے ہے اور حدیث کا معنی سمجھنے میں ہماری اپنی رائے ہے اور جو علامہ

ذہبی کی پیروی میں اس حدیث کو قبول نہیں کرتا، وہ نہ کرے۔ ہم تو امام حاکم اور بیہقی کی پیروی میں قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام حاکم حدیث کے صحیح قرار دینے میں بہولت پسند واقع ہوئے ہیں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ ذہبی کسی حدیث کو موضوع قرار دینے میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ متعدد علماء نے کئی حدیثوں کو موضوع قرار دیا، مگر ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ مثلاً علامہ ابن جوزی اپنی تصنیف الموضوعات الکبریٰ میں ضعیف، حسن، بلکہ سُنَن ابوداؤد، جامع ترمذی، سُنَن ابن ماجہ اور امام حاکم کی مستدرک وغیرہ کتب معتدہ میں مذکور صحیح حدیثوں، یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کو بھی ذکر کر گئے ہیں، اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے

وَمِنْ عَجِيبِ مَا يُؤْنِي لِلْمُسْلِمِ
فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ

(ابن جوزی کی کتاب میں ایک مسلمان کو یہ عجیب چیز دکھائی دے گی کہ

اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی مذکور ہے۔)

یہ حدیث ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ولادت کرتی ہے اور یہ حدیث نہ تو اصول توحید میں سے کسی اصل کے منافی ہے اور نہ ہی ربوبیت کے کسی حق یا الوہیت کی کسی صفت کی نفی کرتی ہے، بلکہ معتبر حقائق و واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ ارشاد باری ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۲۱، آیت ۱۰۷)

(ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت)

ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں اور رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے اس رحمت کے تحقق کے لیے تمام جہانوں کا وجود ضروری ہے، لہذا تمام جہان اس رحمت کے مظہر ہوئے اور یہ کہنے میں کوئی عرج نہیں کہ تمام جہان اس رحمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جو ان سے

متعلق ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ه (الذاریات ۵۱، آیت ۵۶)

(اور میں نے جن و انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے میں حکمت الہیہ یہ ہے کہ اُس کی عبادت کی جائے اور یہ عبادت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، دنیا ہی میں ہوگی لہذا یہ دنیا اس عبادت کا مظہر اور محلِ مظہر ہی، کہنے دیجئے کہ تمام مخلوق اس لیے پیدا کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق، اپنے اطاعت و اطاعت اور عبادت گزار مخلص بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان پیکرِ اطاعت و عبادت مخلصین کے مُرشد و امام اور سید و سرور ہیں، اس لیے یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تمام مخلوق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

محدث عبدالرزاق حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میرے ماں باپ آپ پر فدا ہیں۔ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا:

يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ۔

اللہ جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا۔

سے پیدا فرمایا یعنی نورِ الہی، نورِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بلا واسطہ خالق بنا۔ یہ مطلب نہیں کہ حضور کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کی مجرور ہے "افاوی"

ابن عساکر، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ کا رب تک تعالیٰ

فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو ضلیل بنایا، تو تمہیں میں نے اپنا صیب بنایا اور میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میری بارگاہ میں تم سے زیادہ معزز ہو۔ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا کہ انہیں اپنی بارگاہ میں تمہاری عزت و کرامت کا عرفان عطا کروں، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔

خلاصہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت مطلوب نہ ہوتی، تو کائنات پیدا نہ کی جاتی۔

تمام بندگان خدا نہ ہوتے، تو کائنات پیدا نہ کی جاتی، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے، تو کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ مسد آسان اور درجات مختلف ہیں، مگر ان کے ادراک کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، چونکہ کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے پیدا کی گئی ہے اور عبادت میں کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمسر نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ کائنات آپ کیلئے پیدا کی گئی ہے اور یہ بات آپ ہی کے بارے میں کہی گئی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَلْاَنْثَرٰضَ جَمِیْعًا۔ (البقرہ ۲: آیت ۳۹)

تمہارے لیے وہ سب کچھ جس کا تمہیں اندازہ ہے،

نیز ارشاد ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاثِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ۔ (ابراہیم ۱۲، آیت ۳۲)

(تمہارے لیے سورج اور چاند کو سخر کیا جو مسلسل چل رہے ہیں اور

تمہارے لیے رات اور دن کو سخر کیا۔)

جب یہ تمام چیزیں حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور بولہ شمس علیہ السلام حضور باقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ دنیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے اور یہ خدا داد اعزاز ہے۔

سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح نور تمام انسانی رُوحوں سے پہلے پیدا کی گئی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ -

مجھے سب انسانوں (انبیاء) سے پہلے پیدا کیا گیا اور آخر میں مجھے اٹھایا گیا۔

اس حدیث کو امام ابن سعد نے سند صحیح کے ساتھ مُرسلاً روایت کیا۔ ابو نعیم نیز ابو حاتم نے اپنی تفسیر میں، ابن لال اور دلمی نے بروایت سعید بن بشیر، حضرت قتادہ سے انہوں نے حضرت حسن سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں

كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ -

میں پیدا نش میں تمام نبیوں سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخر میں ہوں۔

یہ روایت، ابن سعد کی روایت کی تفسیر ہے، یعنی اُس روایت میں انسانوں سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے پہلے اور عالم اجسام میں سب سے آخر میں۔ عالم ارواح میں آپ کو تمام انبیاء سے پہلے نبوت عطا فرمائی گئی۔ اس طرح عالم ارواح میں آپ ہی سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا اور عالم اجسام میں آپ ہی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لہذا آپ ہی فاتح ہیں اور آپ ہی خاتم ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

امام ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ فرمایا:

وَأَدْمُرُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

جب کہ آدم ابھی رُوح اور جسم کے درمیان تھے

امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن، صحیح اور غریب ہے۔ امام ابو نعیم، بہیقی اور حاکم نے بھی اسے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ امام بزار، طبرانی اور ابو نعیم نے ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ آخر الذکر دونوں حضرات نے اسے صحیح قرار دیا اور علامہ ذہبی نے اسے تصحیح کو قرار رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجِدٌ
فِي طَيْبَتِهِ۔

بیشک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس وقت بھی خاتم الانبیاء تھا، جب کہ حضرت آدم (علیہ السلام) کا جسدِ خاکی تیار کیا جا رہا تھا۔ حضرت مسیح موعودؑ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا:

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ
میں اُس وقت بھی نبی تھا، جب ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام بخاری نے تاریخ میں، امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ حافظ بیہقی نے امام احمد اور طبرانی کی سند کے بارے میں کہا کہ اس کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ امام ترمذی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کرتے ہیں:

أَنَا الْكَوْمُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُونَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ
میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اولین اور آخرین سے زیادہ عزت والا ہوں اور یہ بات اندازہ نہیں!

خدا وادعزت وکرامت کے چند نظائر

اس قسم کی عزت افزائی اس اُمت کے افراد اور دیگر رسولانِ گرامی کے متبعین کے لیے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے سبب دوسرے کی مغفرت فرماتا ہے۔ کسی کے سبب کسی سے درگزر فرماتا ہے۔ ایک کی سفارش دوسرے کے حق میں قبول فرماتا ہے جیسے احادیثِ عرفہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ، عرفات میں مصروفِ دعا ووقوف لوگوں کے بارے میں فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میں نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے گناہ گار اُن کے نیکیوں کو بخش دیتا۔ یہ حدیث امام ابو یعلیٰ نے روایت کی۔ امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خطہ کار، تمہارے نیکیوں کو بخش دیتا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چل دو (عرفات سے مزدلفہ) جب مزدلفہ میں پہنچے، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے صالحین کو بخش دیا اور خطہ کاروں کے حق میں تمہارے صالحین کی شفاعت قبول فرمائی۔ امام بیہقی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے عرفات میں ٹھہرنے والے کو بخش دیا اور اُس نے اپنے لیے جو دعا کی، وہ میں نے قبول کی اور اگر میرا یہ بندہ مجھ سے درخواست کرے تو میں تمام اہلِ موقف کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر لوں گا۔

حافظِ اندلسی نے یہ احادیث اپنی تصنیف **الترغیب والترہیب** کی کتاب **الحج** ج ۳، ص ۳۲۳ میں بیان کیں۔ یہ حدیثیں قابلِ استدلال ہیں اور ان کے اجتماع سے حدیثِ درجہ صحت کی پہنچ گئی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو ان کے طفیل رزق دیتا ہے، ان کی بدولت بندوں کو بارش عطا فرماتا ہے، انہیں نصرت و اعلا دیتا ہے اور ان کی برکت سے ان سے بلائیں دور کرتا ہے اور انہیں بھلائی دیتا ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام میں چالیس ابدال ہیں، جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو مقرر فرما دیتا ہے۔ ان کے وسیلے سے بارش کی دغا لگی جاتی ہے۔ ان کے طفیل دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے اور اس تمام سے مذاہب مقرر کیا جاتا ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت کے تیس افراد اللہ تعالیٰ کے طفیل علیہ السلام کے قدم بقدم ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو مقرر فرما دیتا ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایسے تیس افراد باقی رہیں گے، جن کی بدولت زمین قائم رہے گی۔ ان کی برکت سے لوگوں کو بارش اور امداد دی جائے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے توقع ہے کہ حسن ان میں سے ہوں گے۔ امام طبرانی نے یہ حدیث بروایت عمر اور امام ہزار نے بروایت غنیمتہ الخواص بیان کی تھیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کبھی ایسے چالیس افراد سے خالی نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے طفیل علیہ السلام کے قدم بقدم ہوں گے۔ ان کے وسیلے سے ہمیں بارش اور فتح عطا فرمائی جائے گی۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص مقرر فرما دے گا۔

حجید کہتے ہیں میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں اس امر میں شک نہیں ہے کہ حسن ان میں سے ہیں۔ امام طبرانی نے یہ حدیث بحوالہ صحیح بیان کی۔

میں سید حسن سے بیان کیے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۶۲)

حضرت ابوالمعتمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن ایمان دار مردوں اور عورتوں کے لیے ستائیس مرتبہ دعا مانگے غفلت کے ساتھ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا، جن کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور ان کی بدولت رحمت کاملہ کو رزق دیا جاتا ہے۔ ————— امام طبرانی نے یہ حدیث روایت کی اور اسے حسن قرار دیا، جیسے کہ جامع میں ہے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی چیونٹی کے سبب ایک پوری امت کی عزت افزائی فرمائی جس کے ساتھ اس امت کے نبی بھی تھے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی لوگوں کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، لوٹ جاؤ، اس چیونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ یہ حدیث امام دارقطنی نے روایت کی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ج ۱، ص ۸۸)

جب یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیونٹی کے سبب ایک ایسی امت کو بارش عطا کی جس کے ہمراہ اس امت کے نبی، صالحین اور اولیاء بھی تھے تو یہ کہنے میں کونسا امر مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مراد، آپ کی ذات اقدس، شریعت مبارکہ اور رسالت خاتمہ، کاملہ اور شاملہ ہے۔ پس یہ کہنا بالکل سجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام کائنات کو حضرت حبیب خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت آپ پر ایمان لانے، آپ کی نصرت و تائید اور آپ کی رسالت پر اقرار کے لیے پیدا فرمایا، وہ رسالت جس پر تمام رسالتیں ختم فرمادیں۔ اس کے ذریعے دین کو تکمیل عطا فرمائی اور

اخلاقی کریمہ کو ہم دوشس ثریا کر دیا۔

قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مسلمین سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پائیں، تو اُن پر ایمان لائیں۔ اُن کی نصرت و تائید کریں اور اُن کے متبعین میں شامل ہوں اور اپنی امتوں سے بھی یہ عہد لیں۔ ارشادِ باری ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ
حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذُلِكُمْ إِصْرِي
قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
(آل عمران ۳ - آیت ۸۱)

اور یاد کر جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور
حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی
تصدیق فرمائے، تو تم ضرور بر ضرور ایمان لانا اور ضرور بر ضرور اس کی مدد کرنا۔
فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا؟ اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، سب نے عرض کی ہم
نے اقرار کیا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ
گواہوں میں ہوں۔
(کنز الایمان)

حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ
اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان پر ایمان لانا
اور ان کی امداد کرنا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی اپنی امت سے یہ عہد لیں اگر تمہارے جیسے ہی محمد عربی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو اُن پر ایمان لانا اور اُن کی امداد کرنا۔

ابن کثیر کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور امام اعظم ہیں آپ
جس زمانے میں بھی تشریف لائے آپ ہی کی اطاعت واجب ہوتی۔ آپ ہی تمام انبیاء کرام کے

امام ہوتے۔ اسی لیے بیت المقدس میں آپ ہی امام تھے، جہاں تمام انبیاء کرام تشریف فرما تھے۔ میدانِ محشر میں آپ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب و کتاب شروع کرنے کی درخواست کریں گے۔ یہ مقام محض ہے جو آپ ہی کے لائق ہے۔ اس دن تمام انبیاء و مسلمین شفاعتِ کبریٰ سے معذرت کریں گے۔ بالآخر سب لوگ آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ ہی شفاعت فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ فرمایا

اس عزت و کرامت کی ایک مثال وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امت کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت دیر تک ہمارے پاس تشریف نہ لائے۔ ہمیں گمان ہوا کہ آپ تشریف نہیں لائیں گے۔ پھر آپ تشریف لائے تو طویل سجدہ کیا۔ یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں۔ بہت دیر کے بعد سر اقدس اٹھایا تو فرمایا: میرے رب کریم حلِ مجب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ فرمایا کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میں نے عرض کیا: یا اللہ! جیسے تو چاہے، وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔ دوبارہ مجھ سے مشورہ طلب فرمایا، تو میں نے پھر وہی جواب دیا۔ ارشاد ہوا اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم تمہیں نبیاری امت کے بارے میں بے وقار نہیں فرمائیں گے۔

اور مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے پہلے پہل ستر ہزار افراد حقیقت میں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ستر ہزار افراد بے حساب و کتاب حقیقت میں جائیں گے۔ پھر مجھے پیغام بھیجا کہ دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی، مانگو! دیئے جاؤ گے۔ میں نے آنے والے فرشتے سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ میری درخواست قبول فرمائے گا۔ اُس نے کہا مجھے آپ کے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ کی دعا کو شرفِ قبولیت بخشا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ دیا جو میں نے مانگا اور میں یہ بات بطورِ فخر نہیں کہتا (بلکہ تحدیثِ نعمت کے طور پر کہتا ہوں) میری بدلت

میرے انکوں اور پھلوں کے گناہ بخش دیئے ہیں۔ میں صبح سالم اور زندہ چل پھر رہا ہوں، مجھے یہ انعام دیا کہ میری اُمت جھوک میں مبتلا اور فنا نہ ہوگی۔ مجھے جنت کی نہر کو شرعاً فرمائی جو مجھے حوض میں بہے گی۔ مجھے عزت و نصرت عطا فرمائی اور مجھے رب عطا فرمایا جو میری اُمت کے آگے ایک ماہ کی مسافت تک ساتھ ساتھ چلے گا۔ مجھے یہ انعام دیا کہ میں تمام انبیاء کرام سے پہلے جنت میں جاؤں گا، میرے لیے اور میری اُمت کے لیے مالِ غنیمت حلال کیا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے لیے حلال کیں جن کے بارے میں پہلوں پرستی کی گئی تھی اور ہم پر کوئی حرج عائد نہیں کیا۔ یہ حضرت امام احمد نے روایت کی۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ اس کی سند حسن ہے۔
 (مجمع الزوائد ج ۱، ص ۶۸)

خلاصہ

تفصیل سابق سے ثابت ہو گیا کہ یہ خصوصیت (کہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اس اُمت کے لائق احترام ائمہ اور حفاظ مثلاً حاکم، بیہقی، سیوطی، ابن جوزی، زرقانی اور قسطلانی نے ثابت کی ہے اور اس پر انہوں نے دلیل و براہین پیش کیے ہیں۔ ہوائے نفس یا تعصب کی بنا پر کلام نہیں کیا۔ البتہ اس اصل اور دلیل کی صحت یا عدم صحت کی بحث کی جاسکتی ہے، منکر کہے گا کہ یہ اصل صحیح نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ کے اصول سے باخبر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس اصل سے استدلال کرنے والا خطا پر ہے لیکن اس کے لیے یہ کہنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے کہ مستدل متشکک ہے یا گمراہ۔

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (التورہ ۱۶:۷)

العظمۃ للہ! یہ بہت بڑا بہتان ہے۔

اس مسئلہ کا شرک و کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحث کا دائرہ صرف اس حد تک محدود ہے کہ ایک جانب صحت ہے، دوسری جانب اطلاق، ایک جانب خطا ہے اور دوسری جانب صواب۔

تیسری فصل

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم = اور علم غیب

مقدمہ غیب کا علم دو قسم پر ہے،

۱۔ علم ذاتی، مطلق، تفصیلی، اللہ تعالیٰ کے تمام معلومات کو استغراقی تحقیقی کے ساتھ فحیط، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جو شخص اس علم کا معمولی سے معمولی حصہ، کائنات میں سے کسی کے لیے ثابت کرے، وہ کافرو مشرک اور تباہ و برباد ہوا۔

۲۔ علم عطائی جو اللہ تعالیٰ کے بعض مقبول بندوں مثلاً انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بارگاہ الہی سے حاصل ہوا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۱۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (البجن ۲، ۴۰ آیت ۲۶)
وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب خاص کا علم بتی کسی کو عطا نہیں فرماتا، مگر
اپنے پسندیدہ رسول کو۔

۲۔ وَبَشِّرُوهُ بِخَلَدِهِ عَلِيمٍ (الذاریات ۵۱، آیت ۲۸)

اور اسے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی بات کی

۳۔ وَإِذْ كَذَبَ الْغَاثُ لِمَا عَلَّمْنَاهُ (یوسف ۱۲، آیت ۶۸)

جب کہ غیاب نے اسے علم کی بات کی

۴- وَعَلَّمْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (الکھف ۱۸، آیت ۶۵)

ہم نے آپ سے اس دنیا سے علم عطا کیا، اپنا علم لدنی عطا کیا۔

۵- وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (النساء ۴، آیت ۱۱۳)

تو آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ کو معلوم نہ تھا۔

ان کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں۔

علم غیب کو ثابت کرنے اور نفی کرنے والی آیتوں میں میل القدر علماء نے اسی طرح تطبیق دی ہے۔ امام ابو ذر کریم نووی نے اپنے فتاویٰ میں اور امام ابن حجر مکی نے فتاویٰ حلیہ

میں فرمایا،

لَا يَعْلَمُ ذَاكَ اسْتِقْلَالًا وَعِلْمُ رِحَاطَةٍ بِكُلِّ السُّعُومَاتِ
إِلَّا اللَّهُ-

صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو مستقل ہے اور تمام معلومات کو محیط ہے۔

اس بات کا شبہ بھی ذہن میں نہیں گزرنا چاہیے کہ تمام مخلوقات کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہو سکتا ہے۔ خالق اور مخلوق کے علم میں کئی طرح کا فرق ہے۔

۱- اللہ تعالیٰ کا علم کسی واسطہ کے ہے اور مخلوق کا علم عطا ہے۔

۲- اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کا شہوت واجب اور مخلوق کے علم کا شہوت ممکن ہے۔

۳- اللہ تعالیٰ کا علم ازل و ابد کا اور مخلوق کا علم حقیقی ہے اور مخلوق میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں۔

۴- علم حادث ہے کہہ کر تمام مخلوق حادث ہے اور وقت و مہلک سے متقدم نہیں ہو سکتا۔

۵- اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق نہیں، مخلوقات کا علم مخلوق ہے۔

۶- اللہ تعالیٰ کا علم کسی قدرت کے تحت نہیں، مخلوق کا علم قدرت الہیہ کے تحت اس کا تابع ہے۔

۷- اللہ تعالیٰ کا علم واجب القدر اور مخلوق کا علم جائز القدر ہے۔

۸- اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر نہیں ہو سکتا جبکہ مخلوق کے علم میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔

الدولة الملكية

لے احمد رضا خاں، علامہ شیخ:

قرآن کریم کی آیات سے استدلال کا صحیح طریقہ

نجات کی بنیاد اور اصل، تمام کے تمام قرآن پاک پر ایمان لانا ہے۔ اکثر گمراہ، اسی لیے بھٹک گئے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کو مانا اور کچھ کا انکار کیا، مثلاً قدر یہ اس آیت پر ایمان لائے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (البقرہ ۲۵۷ آیت ۵۷)
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے
لیکن وہ اس آیت کا انکار کر گئے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات، ۳۷ آیت ۹۶)
اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا
جبر یہ اس آیت پر ایمان لائے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الانسان ۷۶ آیت ۳۰)
اور تم نہیں چاہتے، جب تک اللہ نہ چاہے
مگر اس آیت کا انکار کر گئے۔

ذَلِكَ جَزَاءُ يَنْتَهِمُ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ (الانعام ۱۶۶ آیت ۱۶۶)
یہ ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی جزا دی اور بیشک ہم سچے ہیں
خوارج اس آیت کریمہ پر ایمان لائے۔

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
(الانفطار ۸۲ آیت ۱۴)

اور بے شک بدکردار جہنم میں ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے

مگر اس آیت کے معنی ہو گئے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء ۴، آیت ۴۸)

اللہ اس جرم کو نہیں بخشتے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔

اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا

مُرجیہ (جن کے نزدیک نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں) اللہ تعالیٰ
کے اس ارشاد پر تو ایمان لائے۔

لَا تَقْتُلُوا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (النور ۳۹، آیت ۵۳)

اللہ کی رحمت سے مالوس نہ ہو، بیشک اللہ تمام گناہ بخش دے گا۔ بیشک وہ

بہت بخشنے والا، مہربان ہے

لیکن اس آیت کے منہی ہوئے۔

مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِ بِهِ (النساء ۴، آیت ۱۲۳)

جو بڑا کام کرے گا، اُسے اس کی جزا دی جائے گی

اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں (خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کی تمام آیات پیش نظر رہنی چاہئیں۔

علم غیب کی نفی کرنے والی آیات کے ساتھ وہ آیتیں بھی سامنے رکھتے جن میں اللہ تعالیٰ کا اپنے
مقبول بندوں کو علم غیب عطا فرمانا مذکور ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا گیا

قرآن کریم سے دلائل

قرآن کریم میں جہاں یہ تصریح ہے۔

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ-

(النمل ۲۷، آیت ۶۵)

اللہ کے سوا زمین و آسمان کا کوئی بھی باشندہ غیب نہیں جانتا

وہاں یہ بھی منصوص ہے !

فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَمَرَ تَضَى مِنْ رَسُولٍ-

(الجن ۷۲، آیت ۲۶)

وہ اپنے خاص غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي

مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ- (آل عمران ۳، آیت ۱۷۹)

اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو! تمہیں غیب کا علم دے۔ بل اللہ چاہتا ہے

اپنے رسولوں سے جسے چاہے

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (التکویر ۸۱، آیت ۲۴)

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

عَظِيمًا- (النساء ۴، آیت ۱۱۳)

اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ

لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (یوسف ۱۲، آیت ۱۰۲)

یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں خفیہ طور پر بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس

نہ تھے، جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا اور سرسب کا جال بچھا۔

رہے تھے

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (آل عمران ۳، آیت ۴۴)
یغیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں خفیہ طور پر بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ
تھے جب وہ اپنے قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں ہے
اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا اِلَيْكَ (ہود ۱۱، آیت ۴۹)
یغیب کی کچھ خبریں ہیں، جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں
دیکھئے رب کریم نے ایک آیت میں فیصلہ کن انداز میں (مخلوق سے علم غیب کی) نفی کی
ہے اور فرمایا:

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ - (النمل ۶۴)
اور دوسری آیت میں رسولانِ گرامی کے لیے علم غیب ثابت کیا ہے جس میں کسی شبہ
کی کوئی گنجائش نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اِلَّا مَنْ اَمَرَ تَضٰى مِنْ ذٰلِكَ السُّؤْلِ (الجن ۷۲، ۷۳)
یہ تمام آیات برحق ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے جو ان میں سے کسی آیت کا بھی انکار
کرے، وہ قرآن پاک کا منکر ہے، لہذا جو سرے سے نفی کرتا ہے اور کسی طرح بھی علم غیب
ثابت نہیں کرتا، وہ آیات اثبات کا منکر ہے اور جو مطلقاً ثابت کرتا ہے اور کسی طرح بھی
نفی نہیں کرتا۔ وہ آیات نفی کا منکر ہے اور مومن وہ ہے جو تمام آیات کو ماننا ہے اور ایسا
رویہ اختیار نہیں کرتا کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

نَحْمُسُّ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔

پانچ چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔

(النمل ۲۷، آیت ۶۵)

تم فرمادو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، زمین و آسمان کا کوئی نہ ہونے والا غیب نہیں جانتا
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کی تخصیص فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے تعیم
فرمائی ہے۔ ہمارا دونوں پر ایمان ہے اور تخصیص تعیم کے منافی نہیں ہے۔ پانچ چیزوں کو
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسرے غیب جو ان سے بھی اعلیٰ اشرف اور اذوق ہیں
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ کسی شے کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا (یعنی از
خود کسی بھی غیب اور شہادت کا جاننا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے) بلکہ حقیقی وجود بھی
صرف اللہ تعالیٰ کا ہے (باقی سب اس کے دیئے ہوئے وجود موجود ہیں) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے لکبید کے اس قول کو صادق ترین قول قرار دیا،

أَكْلُ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ

اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل (فی حد ذاتہ معدوم) ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، تمام معلومات الہیہ کو محیط ہے، کیونکہ مخلوقات کے
لیے یہ ناممکن ہے۔

احادیث سے دلائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الانعام، آیت ۷۵)

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں بادشاہی آسمانوں اور زمین کی

ہمارے لیے امام بخاری کی روایت کردہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کافی ہے، وہ فرماتے ہیں،

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں ابتداء سے آقوں سے لے کر اہل بیت اور اہل کعبہ اپنی منزلوں میں پہنچے۔
 ”تمہارے لیے ہمارے لیے۔“

امام مسلم حضرت عمرو بن الخطاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا،
 فَأَخْبَرَ نَابِئًا كَانَ وَبِئَا هُوَ كَاثِرٌ، فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا۔
 تو ہمیں مالکین و مالکین (کچھ بڑھکا اور ہونے والا ہے) کی خبر دی، ہم
 میں سے جس نے زیادہ یاد رکھا وہ زیادہ عالم ہے

صحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور
 قہر سے کہہ رہے تھے والی کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جسے آپ نے
 بیان نہ کیا ہو۔

امام ترمذی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے دریاں رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔

فَتَجَلَّتْ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَ عَرَفْتُ

ہم سے لیے ہر چیز کا کھٹ ہو گئی اور میں نے پہچان لی

امام بخاری ترمذی ابن عمر اور ان کے والد کے کہنے سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا
 امام ترمذی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

۱۔ پس میں نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان لیا

ایک دوسری روایت میں ہے،

۲۔ میں نے مشرق و مغرب کی تمام چیزوں کو جان لیا

مسند امام احمد، طبقات ابن سعد اور امام طبرانی کی معجم کبیر میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو نعیم، ابن منیع اور امام طبرانی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ

ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مال میں چھوڑا کہ فضا میں چڑھ

کرتے ہوئے ہرگز نہ کہے بارے میں ہمیں علم عطا فرمادیا تھا

صحیحین میں نماز کسوف (سورج گرہن) کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے

میں نے دیکھی تھی، مجھے وہ اس جگہ دکھادی گئی (ترجمہ)

امام طبرانی، معجم کبیر میں، نعیم بن حماد، کتاب الفتن میں اور ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء میں حضرت

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،

اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا بُنڈی تو میں اسے اسی میں تیاں

تک پہنچنے والی ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں جیسے کہ میں اپنی جیب کو دیکھتا ہوں

اللہ تعالیٰ نے تمام زمین آپ پر منکشف فرمادی جیسے کہ آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام پر

منکشف فرمائی۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَلِيَكُونِ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ (الانعام ۶، آیت ۵)

اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمان و زمین کی

۱۔ اس لیے کہ وہ مومن الیقین والوں سے رہتا ہے

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خدا داد علم غیب کی نسبت کرنا
اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس پر انکار نہ فرمانا

حضرت سواد بن قاریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ رسالت مکیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
میں نذرِ تحقیق پیش کرتے ہوئے عرض کیا:

فَاشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْئَ غَيْرُهُ
وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ
وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةً
إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْكَرَمِيِّنَ الْكَاطِبِ
فَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا دُفْعَاةَ
سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سِوَاكَ بِنِ قَارِبٍ

• میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی شے (موجودِ حقیقی) نہیں ہے
• اور آپ ہر غیب پر امین بناتے گئے ہیں۔

• اسے طب اور معجزہ ستیوں کے شرم و چراغ، اللہ تعالیٰ کی ہر گزیر سے
شفاعت تمام رسولوں سے زیادہ قبول ہے۔

• آپ اس دن میری شفاعت فرمائیں، جب آپ کے سوا، سواد بن قاریب
کا کوئی مبالغہ داری ہوگا۔

• میں نے یہ اشعار اسی طرح بیان کئے گئے ہیں، دوسری روایت میں لاشی غیروہ کی جگہ
لَا رَبَّ غَيْرُهُ "مردی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔"

حضرت سواد بن قاریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نعتیہ قصیدہ میں درج ذیل امور بیان کیے ہیں:

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (اور تم پر اللہ کا احسانِ عظیم ہے) (النساء ۱۱۳ء)
اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر
کس قدر بڑا احسان فرمایا ہوگا؟

لوح و قلم کا علم

گزشتہ تفصیل کی روشنی میں ہم امام علامہ ابو بصیر علیہ الرحمہ کے اس مصرع کا معنی سمجھ سکتے ہیں
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ
حضرت علامہ ملا علی قاری، قصیدہ بردہ کی شرح الزبدۃ میں اس شعر کی شرح میں
فرماتے ہیں،

”لوح کے علوم سے مراد وہ مقدس نقوش اور نبی صمدتیں ہیں جو اس میں
خبرت ہیں اور قلم کے علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس
میں ودیعت فرمایا ہے۔“

لوح محفوظ میں صرف دنیا کے حالات و وقائع لکھے گئے ہیں، کیونکہ آخرت و زقیات
کے بعد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس سے بھی ماوراء ہیں، جو لوح محفوظ میں نہیں سما
سکتیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے،

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (النساء ۷۷ء)

تم فرماؤ کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے

جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قلیل قرار دیا ہے، وہ اس کی عظیم و جلیل ذات و صفات کے مقابل
کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس سے پہلے جو صحیح حدیثیں نقل کی جا چکی ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ (جو کچھ دنیا میں ہو چکا اور ہوا آندہ
ہوگا) کے علاوہ روز قیامت حشر و نشر، حساب و کتاب اور میدانِ حشر کے مختلف مقامات کو

شامل ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کے ثواب و عقاب لوگوں کے جنت اور دوزخ میں اپنی اپنی منزلوں میں جانے اور اس سے بھی بعد تک کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے علم کے مطابق اپنی اُمت کو بیان فرمائیں۔ اسی طرح شبِ معراج، اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اتنے علوم حاصل ہوئے کہ ان کی مقدار دینے والا ہی جانتا ہے۔ اس تفصیل سے علامہ بوصیری (رحمہ اللہ تعالیٰ) کے فرمان کا مطلب واضح ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو ماکان و مایکون کا علم ثابت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا داد علوم کا بعض ہے۔

مختصر یہ کہ شیخ ابن مینے نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۶ وغیرہ میں تمام تراجم سید مالکی کو دینے کی کوشش کی ہے اور انہیں گمراہ، گمراہ کن اور صراطِ مستقیم سے برگشتہ قرار دیا ہے۔ جلد دہائی میں انہیں یہ احساس نہیں رہا کہ سید علوی مالکی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے علامہ بوصیری کا قول نقل کیا ہے۔

قرآن پاک کی آیت کریمہ اور ایک حدیث کا مطلب

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ
مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (لقمان ۳۱ - آیت ۳۴)

بی شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ بارش نازل فرماتا ہے اور وہ چمکتا
جانتا ہے جو رحم میں ہے اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی جاندار
نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، یہ شک اللہ جاننے والا اور مجاہد ہے

کیا یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے؟ اور اسی کی ذات میں منحصر ہے؟ ایک محقق عالم اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہ آیات، خصوصی اختصاص تو کجا مطلق اختصاص پر بھی دلالت نہیں کرتیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يُنَزِّلُ الْغَيْثَ** (وہ بارش نازل فرماتا ہے) اور ارشاد فرماتا ہے: **وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّامِ** (اور جہوں کی ہر چیز کو جانتا ہے) ان امور کے مقام حمد میں ذکر کرنے سے مطلقاً یہ لازم نہیں آتا کہ یہ امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفت سمع، بصر اور علم سے اپنی تعریف فرمائی اور بندوں کے یہ اوصاف بھی گنائے **جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ** **وَالْأَفْئِدَةَ** تمہارے فائدے کے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا فرمائے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ وصف بیان فرمایا، **لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسِي** (میرا رب نہ بھولے اور نہ بھولے) حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی ضلال (بھٹکنے) سے منترہ ہیں۔ **يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ** (اے قوم! میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا** بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، انبیاء کرام بھی ظلم سے مبرا ہیں۔ **لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ** (میرا عہد رنجوت، ظالموں کو نہیں ملتا) (البقرہ ۲، ۱۲۴) بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری میں سورۃ رعد کی تفسیر میں ہے۔ اس آیت میں پانچ غیبوں کا ذکر فرمایا ہے، اگرچہ غیب شمار سے باہر ہیں، کیونکہ عدد، زائد کی نفی نہیں کرتا۔ علامہ بدر الدین عینی، عمدۃ النفاہ، شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس حدیث کی بنا پر کوئی شخص ان پانچ چیزوں تک رسائی کی امید نہیں رکھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد

لہ احمد رضا خاں قادری، علامہ شریح، الدولۃ الکویت

باری تعالیٰ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں) کی تفسیر ان پانچ چیزوں سے فرمائی ہے۔ (الانعام ۶، ۵۹)
 اس کے بعد علامہ قرطبی نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر ان پانچ چیزوں میں سے کسی کے جاننے کا دعویٰ کرے، وہ اپنے دھوڑے میں جھوٹا ہے۔

غور کیجئے کہ علامہ قرطبی نے اس شخص کو جھوٹا قرار دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کے جاننے کا دعویٰ کرے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے علم کا دعویٰ کرنے والا سچا ہو سکتا ہے۔

مغنیات خمسہ کا خُدادادِ علم

ما فی الارحام کا علم

۱۔ امام طبرانی، امام کبیر میں اور ابی عساکر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریقہؓ کے پاس تشریف لائے، وہ اس وقت اُمید سے تھیں۔ اس کے بعد باقی حدیث بیان کی جس میں یہ ارشاد ہے:

میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام، تشریف لائے اور مجھے بشارت دی کہ ان کے پیٹ میں لڑکا ہے اور وہ سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے اور مجھے کہا کہ میں اس کا نام ابراہیم رکھوں اور میری کنیت ابو ابراہیم قرار دی۔

امام سیوطی علیہ الرحمہ نے جامع کبیر میں فرمایا کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

۲۔ ابوالقیم، دلائل النبوة میں اور خطیب بغدادی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

راوی ہیں کہ مجھے حضرت اُمّ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، تو آپ نے فرمایا، تمہارے پیٹ میں ایک لڑکا ہے، جب وہ پیدا ہوا، تو اُسے میرے پاس لانا۔ انہوں نے عرض کیا، میری قسمت میں یہ کہاں؟ قریش نے تو عملِ زوجیت کے ترک کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ فرمایا، میں نے تجھے جو کچھ بتا دیا ہے، وہ درست ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ لڑکا پیدا ہوا، تو میں بسے بارگاہِ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لے آئی۔ آپ نے اُس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اسے اپنا لعابِ دہن عطا فرمایا اور اُس کا نام عبداللہ رکھا اور فرمایا، خلفاء کے باپ کو لے جا، میں نے یہ اطلاع حضرت عباس کو دی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا، حقیقت یہی ہے جو میں نے اُمّ فضل کو بتا دی ہے۔ یہ خلفاء کا باپ ہے، اس میں سے سفاح نکلا اور ان میں سے مہدی نکلا (چنانچہ ایسا ہی ہوا)

ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مافی الارحام کا علم عطا فرمایا۔

۳۔ بلکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو انتہاء کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مقامِ غابہ میں طاقعِ باغ سے بیس و سق کھجوریں حاصل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب ہوا، تو فرمایا، بیٹی! مجھے تم سے زیادہ کسی کا غنی ہونا محبوب نہیں اور اپنی وفات کے بعد تم سے زیادہ کسی کے فقرا کا غم نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بیس و سق کھجوریں حاصل کرنے کی اجازت دی تھی، کاش! تم حاصل کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتیں، تو وہ تمہاری ملکیت ہوتیں۔ آج وہ وارثوں کا مال ہے اور وہ ہیں تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں۔ تم اسے قرآن پاک کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت ام المؤمنین نے عرض کیا، اباجان! بغداد اگر وہ مال اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا، تو میں اسے چھوڑ دیتی۔ میری ایک

بہن تو اسما ہے ، دوسری بہن کونسی ہے؟ فرمایا:

ذُو بَطْنٍ بِنْتِ خَارِجَةٍ

(خارجہ کی بیٹی (حضرت ابوبکر کی اہلیہ محترمہ) کے پیٹ والی)

طبقات ابن سعد میں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میرے دل میں القا کیا گیا ہے کہ وہ لڑکی ہے
میں نہیں حسیت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، چنانچہ اقم کلثوم پیدا ہوئیں۔
۴۔ بحشر صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ رحم پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بچے کو مذکر یا مؤنث کی صورت
اور حسین و قبیح شکل بناتا ہے، اس کی عمر اس کا رزق لکھتا ہے اور یہ کہ وہ خوش بخت یا بد بخت؟
اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مافی الارحام کا علم عطا فرمایا جاتا ہے۔

بارش کا علم

امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ایک عنوان قائم کیا ہے ،

بَابُ إِخْبَارٍ بِصَلَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّعَادَةِ الَّتِي أَصْطَرَّتْ بِالْيَمِينِ

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن میں برسے والے، بادل کی خبر دی۔

۱۔ امام بیہقی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ ایک دفعہ بارش

ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا: بادل پر مقرر فرشتہ ابھی ابھی
میرے پاس آیا، اس نے سلام کے بعد مجھے بتایا کہ وہ یمن کی ایک وادی، ضریح کی طرف بادل
لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سوار ہمارے پاس آیا جس نے پوچھنے پر بتایا کہ اس روز
بارش ہوئی تھی۔

امام بیہقی فرماتے ہیں اس کی تائید حضرت بکر بن عبد اللہ مزیٰنی کی روایت سے ہوتی ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پاس بادل کا فرشتہ
فلاں شہر سے آیا، جہاں فلاں دن بارش ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرشتے

سے پوچھا کہ ہمارے شہر میں کب بارش ہوگی؟ تو اُس نے بتایا کہ فلاں دن ہوگی، وہاں کچھ منافقین بھی موجود تھے، انہوں نے اس بات کو یاد رکھا اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی اس شہر میں بارش ہوتی تھی، تو وہ ایمان لے آئے اور بارگاہ رسالت میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو مزید قوت عطا فرمائے۔

۲۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اہل مصر کو فرمایا:

تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا (یوسف ۱۲، آیت ۴۷)

تم سات سال لگاتار کاشت کاری کرو گے

پھر فرمایا:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ (یوسف ۱۲، آیت ۴۸)

پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے

پھر فرمایا:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ

وَفِيهِ يَعْصَرُونَ (یوسف ۱۲، آیت ۴۹)

پھر اُن کے بعد ایک سال آئے گا، جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچڑیں گے۔

علم غیب کے چند مزید شواہد

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع فرمادیا تھا کہ آپ کا

وصال مدینہ طیبہ میں ہوگا، چنانچہ انصار کرام کو فرمایا:

الْمَحْيَا مَحْيَا كُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ

تمہارے زندہ رہنے کی، موت کا وقت تمہارا ہوگا

یہ حدیث امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔
 ۴۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا:

اے معاذ! ہو سکتا ہے کہ تم اس سال مکہ بعد حج سے نہ ملو اور تمہارا
 گورنر میری اس مسجد اقدس قبر کے پاس سے ہوگا (مُسند امام احمد بن حنبل)
 یہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے صحابہ کرام کو روانہ کیا، جب میدان بدر میں پہنچے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہاں فلاں
 کا قبر گرے گا اور یہاں فلاں، جس جس جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشان دہی فرمائی تھی
 کوئی کافر اس سے ادھر ادھر نہیں گرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے:
 وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُ وَالْحُدُودَ الَّتِي
 حَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
 قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کی نشان زدہ جگہوں سے وہ بالکل دائیں یا بائیں نہیں گزرے

امور غیبیہ کی خبریں

یہ امر ظاہر ہے کہ غیبی خبریں یا نبوءات سے بنا ہے۔ اس کا علم ہر شخص کے لئے ہے
 لیکن سے پوشیدہ امور کا ارادہ علم اللہ تعالیٰ یہ معلوم فرماتا ہے تاکہ قوم کے سامنے نبی کی نبوت
 کی دلیل ہو۔
 مغیبات کا علم اور ان کی روز روشن کی طرح خبریں دینا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کا ایک معجزہ ہے۔ اشیاء غیبیہ کی خبریں ہم تک ناقابل انکار و تردید قطعی سے پہنچی ہیں۔ جن میں
 چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ احادیث حدیث شمار سے باہر ہیں۔

اس سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزر چکی ہے کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز بیان فرمائی جس نے یاد رکھا، اُس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا، اُس نے بھلا دیا (حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میرے ساتھی حاضرین صحابہ کرام کو اس واقعہ کا علم ہے۔ ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے، جسے میں مجھ بول چکا ہوتا ہوں، تو میں اسے اس طرح پہچان لیتا ہوں، جیسے کوئی شخص غائب رہا ہو، پھر سامنے آئے تو یاد آ جاتا ہے۔

پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا انہوں نے از خود بھلا دیا ہے؟ بخدا! قیامت تک جو بھی فتنے کا قائد ہونے والا ہے جس کے ساتھی تین سو یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا، اس کے باپ کا اور اُس کے قبیلے کا نام بیان فرمایا (بخاری و مسلم)

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑ کر فضا میں اڑنے والے ہر پرندے یا اُس کی پرواز کے بارے میں ہمیں علم عطا فرما دیا۔ (یعنی ہمیں اس پرندے یا اس کی پرواز کے متعلق اجمالی یا تفصیلی احکام بیان فرما دیئے) (رفاعی) اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے صحیح سند سے، ابویعلیٰ اور ابن مینے حضرت ابوالدرداء سے اور انہوں نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔

کتب صحاح کے مصنفین جیسے امام بخاری، مسلم، ابن حبان، ابن خزیمہ، حاکم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی روایت کردہ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بکثرت امور غیبیہ کی خبر دی اور ان کے ظہور کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام کو دشمنوں پر غالب آنے کی بشارت دی، چنانچہ وہ آپ کے بیان کے مطابق دشمنوں پر فتح یاب ہوئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتم صلوٰۃ و اکمل تسلیم

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی بھی خبر دی، چنانچہ مکہ مکرمہ آپ کی حیات شریفہ

میں فتح ہو گیا۔ یہ امر مستشرقین، محدثین اور مؤرخین کے نزدیک معروف ہے اور امام بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح کی خبر دی جو پوری ہوئی جیسے کہ امام بخاری و مسلم نے حضرت عوف بن مالک سے روایت کیا۔

آپ نے یمن، شام اور عراق کی فتح کی خبر دی اور ان میں سے ہر ایک آپ کی خبر کے مطابق فتح ہو گیا جیسے کہ امام بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

امام بخاری راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت اس حد تک امن قائم ہو گا کہ ایک عورت حیرہ کو ذکے قریب ایک شہر کے مکہ معظمہ تک سفر کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو گا۔

نیز امام بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل مدینہ سے جنگ کی جائے گی (چنانچہ ایسا ہی ہوا)

امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ قیامت کے قریب واقع ہوگی اور امام تلمسانی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ یزید بن معاویہ کے زمانہ میں واقع ہوئی۔ یزید نے اپنے لشکر شام سے مدینہ طیبہ بھیجے۔ انہوں نے اہل مدینہ سے جنگ کی اور انہیں ٹوٹا۔ یہ جنگ معروف ہے اور مقام خثعم میں واقع ہوئی۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے باہر ہے، جہاں سیاہ پتھر بکھرے ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں مہاجرین و انصار کے بہت سے صاحبزادگان شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ماہ ذوالحجہ ۳۱ھ میں پیش آیا۔ اس واقعہ کے بعد یزید فوت ہو گیا۔

امام نووی اور تلمسانی کے اقوال میں اس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جنگ کی خبر دی ہے، وہ مطلق ہے۔ آپ کے بیان میں اس کے زمانے کی تفصیل نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ دو دفعہ ہو۔ ایک دفعہ یزید کے زمانے میں جیسے امام تلمسانی نے فرمایا اور دوسری دفعہ قیامت کے قریب جیسے امام نووی نے فرمایا۔

طی السجل

لہ السيد محمد مہدی الرفاعی الشہید بالہداس

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ کل علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیر فتح ہوگا۔ امام بخاری و مسلم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کل اس شخص کو جہنم ادوں گا جو خدا و رسول کا محبوب اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا، اُن کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ نے اُن کی آنکھوں میں لعابِ دہن لگایا، وہ شفا پا کر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔

امام بخاری اور مسلم راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دنیا آپ کی امت کے لیے فتح کی جائے گی اور آپ کی امت کو دنیا کی زینت عطا کی جائے گی۔ (یعنی انہیں مال و جاہ کی کثرت عطا کی جائے گی اور وہ قیصر و کسریٰ کے غزانے آپس میں تقسیم کریں گے۔ ۱۲ رفاعی)

حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امورِ غیبیہ کے بارے میں بطور خرق عادت اور معجزہ جو کچھ بیان فرمایا تھا، وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا۔

آپ نے امت میں پیدا ہونے والے فتنوں، اختلافات اور خواہشِ نفس کی بند پر پیدا ہونے والے مختلف مذاہب اور امت کے تہتر فرقوں میں بٹ جانے کی خبر دی اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے نجات پانے والی ایک جماعت ہی ہوگی۔ دنیا نے آپ کے فرامین کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ آپ کی امت کے لیے دریاں، (قالین وغیرہ) بچھائی جائیں گی، وہ صبح ایک حلقہ (دو چاروں کا مجموعہ) پہنیں گے اور شام کو دوسرا، ان کے آگے کھانے کا ایک پیالہ (ڈوٹھ) رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھا لیا جائے گا اور ان کے گھر کعبے کی طرح پردوں سے ڈھانپنے جائیں گے (پھر صبح کو بخاطر کرتے ہوئے فرمایا) اور ان کی اس وقت کی حالت تمہاری آج کی حالت بہتر ہے۔

حدیث شریف میں لفظ اَنَسَاط واقع ہے جو قَطُّ کی جمع ہے، یہ ایک قسم کی مری ہے جس کے ساتھ کجاوہ ڈھانپا جاتا ہے۔

یہ عظیم و جلیل معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آنے والے واقعات دکھا دیئے، آپ نے ان کی خبر دی اور ایک عرصہ بعد ہمارے سامنے ظہور فرمائی ہوئے۔ آج دنیا بھر کے بہت سے مسلمان اپنے گھروں کو کئی قسم کے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، دروازوں اور کھڑکیوں کے آگے پردے آویزاں کرتے ہیں اور سونے کے لیے پٹنگوں پر گدے بچھاتے ہیں جو انہیں کجاوہ کی طرح ڈھانپ لیتے ہیں۔ عرب و عجم کے اسلامی ممالک کے اہل ثروت میں یہ رواج عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ہے کہ اُس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا فرما دیا۔

آپ نے یہ بھی خبر دی کہ میری امت جب فخر و ناز سے چلے گی اور فارس اور روم کی بیٹیاں ان کی خدمت کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کا رعب اور خوف خود اُن پر مسلط فرما دے گا اور ان کے شریر لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط فرما دے گا۔

اس حدیث میں لفظ مُطِيطَاء واقع ہوا ہے جس میں میم مضموم، دونوں طاء مفتوح اور ان کے درمیان یا رسا کنہ اور آخر میں الف ممدودہ ہے، اس کا معنی ہے فخر اور تکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ کی امت، ترک، خزر اور روم سے جہاد کرے گی اور قیسروں کو کسری اور فارس ختم ہو جائیں گے۔ پھر کوئی قیسر، کسری اور فارس نہیں ہوگا۔ امام بخاری اور مسلم نے یہ حدیث روایت کی، لیکن اس روایت میں فارس کا ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ عنقریب عرب کے لیے شر واقع ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِّنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ
عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب ہے

اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے ائمہ المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔

عرب کے لیے یہ فتنہ اور شر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی صورت میں واقع ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہلکے پیش آیا۔ پھر تاناریوں کے بغداد پر حملہ کرنے اور خلافت اسلامیہ کے ختم کرنے کی صورت میں یہ فتنہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ مسلمان تین سال تک خلیفہ کے بغیر رہے اللہ کی پناہ! حکم اسی کا نافذ ہے اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صادر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی اس خبر کی سچائی روز روشن کی طرح واضح اور ظاہر ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت کی حکومت زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچے گی۔ امام مسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ نَزَّوِي إِلَى الْأَرْضِ فَزَاكَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا نَزَّوِي إِلَى مِنْهَا
اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصوں کو دیکھا، عنقریب میری امت کی حکومت ان مقامات تک پہنچے گی جو میرے سامنے سمیٹ کر پیش کیے گئے۔

مطلب یہ کہ تمام زمین سمیٹ کر یک دم میرے سامنے پیش کر دی گئی اور میری امت اسے آہستہ آہستہ فتح کرے گی، یہاں تک کہ تمام زمین کی مالک بن جائے گی، چنانچہ اس امت کی حکومت مشرق سے مغرب تک پہنچی، لیکن شمال و جنوب کی طرف اتنی نہیں پھیلی کیونکہ حدیث میں شمال اور جنوب کی طرف پھیلاؤ کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی ہر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہو گئی۔

امام حاکم کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مصائب کی خبر دی جو آپ کے اہل بیت کو لاحق ہوں گے، مثلاً حسنین کربلا اور باقی اہل بیت کے واقعات شہادت انہیں شہید کرنے اور خوف زدہ کرنے کی خبر دی۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حوآب (ایک گاؤں کا نام) کے کتے آپ کی ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین پر بھونکیں گے اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئیں، مصالحت تو نہ ہو سکی، لیکن جب مقام حوآب میں پہنچیں تو وہاں کے کتے بھونکنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو گیا۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی نے روایت کی۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ آپ کی بعض ازواج مطہرات (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے آس پاس بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے اور وہ محفوظ رہیں گی، جیسے کہ امام بزار نے سند صحیح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا بعض محدثین نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ارد گرد مقتولین کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی اور ام المومنین محفوظ رہیں اور حوآب کے کتے انہیں دیکھ کر بھونکنے لگے۔

سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور اس بد بخت کا تذکرہ فرمایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے خون سے آپ کی داڑھی کو رنگین کرے گا۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے روایت کی۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو امیہ کی حکومت کی خبر دی جیسے کہ امام ترمذی اور حاکم نے یہ حدیث حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور امام بیہقی نے حضرت

سحید بن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔
 حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو عباس کے سیاہ جھنڈوں کے ہمراہ نکلنے
 اور کئی گنا بڑی مملکت کے قائم ہونے کی خبر دی، چنانچہ آپ کا فرمان سچا ہوا۔
 نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی
 خبر دی اور فرمایا، عثمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوں گے اور قریب ہے
 کہ اللہ تعالیٰ انہیں قمیص (خلافت) پہنائے گا، مخالفین اس کے اتارنے کی کوشش کریں
 گے اور ان کا خون اللہ تعالیٰ کے فرمان "قَسِيكَفِيكَهُمْ اِلَٰهُ" پر گرے گا، چنانچہ ایسا
 ہی ہوا۔ (البقرہ ۲، ۱۳۷)

حضور سید الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: عمر کی زندگی میں فتنے ظاہر
 نہیں ہوں گے، چنانچہ جب تک وہ اس دنیا میں رہے، فتنوں نے سر نہیں اٹھایا۔
 آپ نے یہ بھی خبر دی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا۔
 چنانچہ وہ حضرت اسیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔
 نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو خبر دی جس میں
 حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے کہ تم
 میں سے آخری آدمی کی موت آگ سے ہوگی، چنانچہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے
 کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے آخری وصال
 ہوا، وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی عقل میں فرق آ گیا اور جسمانی طور پر
 مفلوج ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آگ سے دافا جس کے سبب ان کا جسم جل گیا
 اور ان کی وفات واقع ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت
 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور

نہو خوار ہو گا، چنانچہ اس قبیلہ سے مختار بن عبیدہ کذاب پیدا ہوا (جو اس حد تک بڑھا کہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا) اور حجاج بن یوسف ایسا جلا د اور ظالم پیدا ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مسلمان کذاب کو اللہ تعالیٰ قتل فرمائے گا چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قتل ہوا۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے اہل میں سے پہلے پہل میری صاحبزادی حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے ساتھ ملیں گی چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے چھ ماہ بعد وصال فرما گئیں اس وقت تک آپ کے اہل میں سے کسی کی فاطمہ نہیں ہوتی تھی۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد سلطنت ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کے سال کی خبر دی، چنانچہ ان کا حال اسی طرح سامنے آیا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر مدینہ منورہ صلی تو مدینہ طیبہ میں ایک منافق کی موت کی خبر دی۔ صحابہ کرام جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ ایک دن فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں حاضر ایک جماعت کو فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کی آتش جہنم میں اُٹھ رہا ہے بھی بڑی داطھ ہوگی۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام ساتھی ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے علاوہ ایک شخص باقی رہ گیا، وہ مرتد ہو گیا اور یمامہ کی جنگ میں اسی حال میں مارا گیا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں خبر دی جس نے یہودیوں کا ایک مشکا ہر لیا تھا، چنانچہ وہ اس کے سامان میں پایا گیا۔

ایک شخص نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر اڑالی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف اس شخص کی نشان دہی فرمائی، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ چادر کہاں ہے، چنانچہ وہ اسی جگہ پائی گئی۔

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گم شدہ اونٹنی کے مقام کی نشان دہی فرمائی اور بتایا کہ کس طرح اس کی نیل ایک درخت میں اٹک گئی ہے۔ صحابہ کرام اس جگہ پہنچے تو وہ انہیں اسی حال میں ملی۔

حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوان کے ساتھ عمیر کی گفتگو بیان فرمائی۔ صفوان، تنہائی میں رازداری کے لئے ساتھ عمیر کو کہا کرتا تھا کہ اگر تو محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو شہید کر دے تو میں تجھے بہت سا مال دوں گا۔ جب عمیر بارگاہ رسالت میں شہید کرنے کے ارادے سے حاضر ہوئے، تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بیان فرمادی، چنانچہ وہ مشرف باسلام ہو گئے۔

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس مال کی خبر دی، جو وہ اتم فضل کے پاس بیٹھ کر آئے تھے، باوجودیکہ حضرت عباس نے اس معاملہ کو خفیہ رکھا اور وہ فرماتے تھے کہ اُس مال کا میرے اور اتم فضل کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا، چنانچہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، یہ حدیث امام احمد بن حنبل، حاکم اور امام بیہقی نے روایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ابی بن خلف آپ کے ہاتھوں مارا جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفارِ قریش کے قتل ہونے کے مقامات کی نشان دہی فرمائی۔ ان کے قتل ہونے سے پہلے نام بنام کفار کے بارے میں فرمایا کہ اس جگہ فلاں قتل ہوگا اور اس جگہ فلاں، اور ایسا ہی ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا اور ایسا ہی ہوا۔

حضرت انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں حضرت سعل بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی علالت کے دوران ان کی وفات کے متوخر ہونے کی خبر دی۔ انہوں نے بیماری کی حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اُمید ہے کہ تم زندہ رہو گے اور کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ نقصان پائیں گے۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی اور وہ اس کے بعد زندہ رہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے غزوہ موتہ میں مسلمانوں کے سربراہوں کے شہید ہونے کی نام بنام خبر دی۔ یہ حضرات مقام موتہ میں شہید ہوئے تھے۔ موتہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان تقریباً ایک ماہ کی مسافت ہے۔ جس دن یہ حضرات شہید ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں فرمایا، زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ازخود خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ حبشہ میں حضرت نجاشی کا وصال ہوا، تو اُسی دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، حالانکہ حبشہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مہینے کی مسافت ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی۔

جس دن کسریٰ کی عراق میں موت واقع ہوئی، اسی دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر دی، حالانکہ مدینہ منورہ اور عراق کے درمیان تقریباً چالیس دن

کا فائدہ ہے۔ یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی۔

نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سراقہ بن مالک، کسری کے کنگن پہنیں گے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اس دن یہ الیہاں ہوگا؟ جب تو کسری کے کنگن پہنے گا، یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی۔ کسری کے کنگن، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آچکے دو خلافت میں لائے گئے، تو آپ نے وہ دو کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو پہنا دیئے اور فرمایا: حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ کنگن کسری سے چھین کر سراقہ کو پہنا دیئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسری کے کنگن، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا کر عظمت ایمان کا اظہار فرمادیا کہ ایمان وہ عظیم نعمت ہے جس کے سبب وہ زیور جو عجم کے بادشاہ بطور فخر پہنتے تھے۔ عرب کے ایک بدوی کو پہنا دیئے گئے (نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت بھی لوگوں کو دکھا دی)۔

نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں تنہائی کی زندگی بسر کریں گے، اسی تنہائی کے عالم میں ایک ویرانے میں داغی اجل کو لبیک کہیں گے اور مختصر سی جماعت ان کے جنازے میں شامل ہوگی اور ایسا ہی ہوا۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل، امام بیہقی، ابن مہویہ اور ابن ابی اسامہ نے روایت کی۔

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن صوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ ان کا ایک عضو، اُن سے پہلے جنت میں جائے گا، چنانچہ ایک جہاد میں ان کا بادل کٹ گیا۔ یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی۔

سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ کے وصال کے بعد وہ اُم المومنین سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی جن کے ہاتھ لے ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، ہاتھوں کی لمبائی سے مراد صدقہ و خیرات کی کثرت تھی۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی۔

سرسور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کُھٹ کر بلا میں شہادت کی خبر دی۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی دکھائی اور فرمایا: اس میں وہ دفن ہوا گئے۔ یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی۔ ان کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت حسین علیہ السلام ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہیں؟ ان کا سوال بے علمی پر مبنی نہ تھا بلکہ وہ آئندہ ہونے والے واقعہ کی خبر دینا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا: یہ میرا بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کی اُمت انہیں شہید کرے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی نشان دہی کر دوں، جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عراق کے میدان کربلا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہاں کی سرخ مٹی آپ کو دکھائی۔

مقدس ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ملک کے اسرار اور اپنی سلطنت کے عجائب دکھائے۔ اپنی سلطنت کے جہانوں میں تعارف عطا فرمایا۔ آپ کو اپنی عظیم ترین دلیل اور مخلوقات کا سردار بنایا۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا وسیع علم رکھنے والے بعض علماء نے چھ ہزار سے زیادہ معجزات گناتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم — اور علم غیب

ارشادِ ربانی ہے: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (النمل ۲۷، ۲۸)

تم فرمادو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والے غیب نہیں جانتے اور ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا: وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (النمل ۲۷، ۲۸) اور میں (ان خود) غیب نہیں جانتا

اور

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
اور اگر میں غیب جانتا، تو خیر کثیر جمع کر لیتا۔ (الاعراف ۱۸۸)

بغیر کسی شک و شبہ کے ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی دوسری مقبول بارگاہِ ہستی کی زبان پر جس غیب کا اظہار ہوا ہے وہ یا تو وحی کے ذریعے ہے یا الہام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی جتنی خبریں دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اور آپ کی نبوت و رسالت کے ثبوت کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا اس قدر مشہور تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چپ رہ۔ اگر کسی اور نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو میدان کے یسگر نیزے ہی آپ کو اطلاع دے دیں گے۔

امام طبرانی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

» اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا پیش کی تو میں اسے اور اس میں قیامت تک رہنے والی اشیاء کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ اس پھیلی کور۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ
إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الصُّبْحِ سَاطِعٌ
أَنَا أَلْهُمْدَى بَعْدَ الْعَمَى فَمَلُوبِنَا
بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعٌ

”ہمارے درمیان رسول اللہ تشریف فرما ہیں، جو صبح کے جانے پہچانے اُجالے کے پھیلنے پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔

ہم نابینا تھے، آپ نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، اس ہدایت کے سبب ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-

وَنَبِيٌّ يَزِي مَا لَا يَزِي النَّاسَ حَالَهُ
وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ
كَانَ قَالَ فِي يَوْمٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ

فَتَصَدَّقَ بِمَا فِي مَكْعُورَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ارد گرد وہ کچھ (ملانکہ وغیرہ) دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے اور ہر مقام پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اگر آپ کسی امر غائب کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، تو اس کی تصدیق اسی دن چاشت کے وقت ہو جائے گی یا دوسرے دن۔

امام بخاری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ ہم اپنی

عورتوں سے کھل کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے ہارے میں کوئی مکمل نازل نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال بعد ہم نے بلا تکلف بات کی۔

امام بیہقی، حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے ہوئے بھی بغض باتیں کہنے سے گریز کرتا تھا کہ کہیں اس بارے میں قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔

اس قسم کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ اکثر و بیشتر حالات میں، کسی کے سوال کرنے پر یا سوال کے بغیر، موقع محل کے مناسب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا صدور ہوا ہے۔ اس قسم کے معجزات کی تعداد باقی عام معجزات سے زیادہ ہے۔

امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ ہر پرندے کے بارے میں ہمیں علم عطا فرمادیا۔

* امام مسلم، حضرت عمرو بن الخطاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر بیٹھ کر فرمایا: ظہر کی نماز تک خطاب فرمایا، پھر اتر کر نماز پڑھائی۔ پھر منبر پر چلوہ افروز ہو کر حضرت تک خطاب فرمایا، نماز عصر پڑھ کر پھر منبر پر چلوہ گر ہوئے اور غروب آفتاب تک خطاب فرمایا۔ آپ نے ہمیں قیامت تک ہونے والی چیزوں کی خبر دی۔ ہم میں سے بڑا عالم وہ تھا جس کا حافظہ زیادہ تھا۔

امام بخاری اور مسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا بیان فرمایا، جس نے یاد رکھا، اُس نے یاد رکھا اور

جس نے بھلا دیا، اُس نے بھلا دیا۔ میرے یہ ساتھی اسے جانتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں، دیکھنے کے بعد مجھے وہ یاد آ جاتی ہے جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے، پھر وہ سامنے آئے، تو اسے دیکھ کر اس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔

امام ابو داؤد، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ بخدا! میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا انہوں نے بھلا دیا، خدا کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فتنے کے ایسے قائد اس کے باپ اور اس کے قبیلے کا نام بیان فرما دیا جس کے ساتھی تین سو یا اس سے زائد ہوں گے۔

امام ابو یعلیٰ سند صحیح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت غضب میں باہر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ الْيَوْمَ إِلَّا أَخْبَبْتُكُمْ بِهِ۔

آج تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے، تو میں تمہیں اس کی خبر دوں گا

ہم سمجھ رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور! ہمیں جاہلیت کے دور سے ملے ہوئے حضور اعرصہ بولے:

آپ ہمارے لیے بے معاف فرمادیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معفو سے نوازے گا

امام ابو یعلیٰ ایک ایسی سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کا یہ قبیلہ امن سے رہے گا، یہاں تک کہ کفار انہیں ان کے دین سے کفر کی طرف لوٹا دیں گے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جنت میں ہوں یا جہنم میں؟ فرمایا: جنت میں۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اٹھ کر یہی سوال کیا تو فرمایا: آگ میں۔ پھر فرمایا: جب تک میں خاموش رہوں، تم بھی خاموش رہو۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مُردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، تو میں تمہیں اہل ناری کی پوری جماعت کے بارے میں خبر دیتا کہ تم انہیں پہچان لو، اگر مجھ کو اس کا حکم دیا

غیب کی چابیاں اور وہ پانچ اشیاء جن کا آیت کریمہ ”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ“ میں ذکر کیا گیا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (الانعام ۶، ۱۵۹)

اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جنہیں وہی جانتا ہے

امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور اس

نیک پہنچانے والے ذرائع بھی اسی کے ہاتھ اور اسی کی ملکیت میں ہیں، جسے وہ اُن پر اطلاع دینا چاہے اطلاع دے دیتا ہے اور جسے ان سے بے خبر رکھنا چاہے بے خبر رکھتا ہے اور علم غیب کا فیضان صرف رسولوں پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي

مَنْ يَشَاءُ مِنْ رُسُلِهِ (آل عمران ۱۷۹)

اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر نگاہ فرمائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ

أَمَرَ تَصْنِي مِنْ رَسُولٍ - (الحج ۷۲، ۷۶)

غیب کا جاننے والا، وہ اپنے غیب خاص پر کسی کو تسلط عطا نہیں فرماتا، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔

ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آدمیوں میں عالم الغیب ہونے کی نسبت

اپنی ذات کریمہ کی طرف فرمائی ہے۔ البتہ اپنے برگزیدہ بندوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پانچ چیزوں سے بھی آگاہ فرمایا اور آپ اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، جب تک ان پانچ چیزوں کو جان نہ لیا جیسے کہ حافظ سیوطی نے یہ قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں:

”بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانچ چیزوں کا علم بھی دیا گیا، وقت قیامت اور روح کا علم بھی دیا گیا، لیکن اس علم کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔“ (خصائص کبریٰ ج ۲، ص ۱۶۰)

اسی طرح علامہ ابراہیم بجوری نے قصیدہ بردہ شریف کے حاشیہ ص ۸۱ پر فرمایا، علامہ احمد بن محمد صاوی مالکی، تفسیر حلالین کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

”حق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں سے آگاہ نہیں فرمادیا، لیکن آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ (الصادق علی الحلالین ج ۳، ص ۲۴۴)

امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان پانچ اشیاء کے علم کی اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے نفی منقصود نہیں ہے اور نہ ہی ان پانچ اشیاء کی خصوصیت ہے، کیونکہ یہ بیان ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص مطلب کے ثابت کرنے کے لیے ہے۔

(تفسیر رازی، ج ۲۵، ص ۱۶۴)

علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی ج ۲۱، ص ۱۱۲ میں یہ مطلب ان الفاظ

میں بیان کیا ہے،

”یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر غیب کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور امور غیبیہ ان پانچ میں منحصر نہیں ہیں، خاص طور پر ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا یا اس لیے کہ نفوس ان امور کے جاننے کا بہت شوق رکھتے تھے۔“

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا، اگرچہ امور غیبیہ حد شمار سے باہر ہیں، کیونکہ کوئی عدد ذات کی نفی نہیں کرتا، نیز (کاہن وغیرہ) ان ہی پانچ چیزوں کے علم کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔“

علامہ مناوی، جامع صغیر کی شرح میں حضرت ابراہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کلی اور جزئی کو اللہ تعالیٰ کے کسی کا علم محیط نہیں ہے، لہذا یہ حدیث اس امر کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو بعض معنیات، یہاں تک کہ ان پانچ میں سے بعض پر اطلاع دے دے اور معتزلہ کا اس امر سے انکار سیدہ زوری ہے“

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن مقامات کی طرف بادلوں کے چلنے کا حکم دیتا ہے، تو بادلوں پر مقرر کردہ فرشتوں کو علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی رحم میں کسی شخص کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، تو رحم پر مقرر کردہ فرشتے کو اپنے ارادے سے آگاہ فرما دیتا ہے جیسے کہ امام بخاری کی روایت کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، وہ عرض کرتا ہے۔ اے رب! یہ لطفہ ہے اے میرے پروردگار! یہ نیکم خون ہے۔ یا اللہ! یہ لوطیٹرا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا فرمانا چاہتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے۔ بار الہا! یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت؟ اس کا رزق کیا ہے؟ اور اس کی عمر کیا ہے؟“

بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ فرشتہ یہ تمام چیزیں لکھ دیتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ فرشتہ یہ سب باتیں جان لیتا ہے اور مخلوق میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے علم عطا فرمادیتا ہے۔ اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ان اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے، وہ ہر ایک کے احوال کا تفصیلی اور مکمل علم ہے۔ فرشتے اور بعض خواص کا علم ہو سکتا ہے کہ اس علم سے کم مرتبہ ہو، بلکہ یقیناً کم مرتبہ ہوگا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اشیاء مذکورہ کا علم جو اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، وہ یقینی نہیں ہوتا (بلکہ ظنی علم ہوتا ہے)۔

علامہ ابن حجر عسقلانی، امام قرطبی سے نقل کرتے ہیں،
 ”جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے بغیر ان
 پانچ اشیاء میں سے کسی ایک کے جاننے کا دعویٰ کرے، وہ اپنے دعویٰ
 میں جھوٹا ہے۔ (فتح الباری ج ۱، ص ۱۲۳)

علم قیامت

علامہ آلوسی فرماتے ہیں،

ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وقت قیام قیامت کا علم کامل طور پر عطا فرما دیا ہو، لیکن آپ کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم کے مماثل نہیں ہوگا، تاہم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس علم کا مخفی رکھنا واجب فرما دیا ہے اور یہ علم آپ کے خواص میں سے ہوگا، میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ میں یہ بات یقین سے کہہ سکوں۔

روح کا علم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (الاسراء، ۸۵)

اے حبیب! تم سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ رُوح میرے رب کے امر سے ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں،

بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رُوح کی حقیقت سے آگاہ نہیں فرمایا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آگاہ فرمایا ہو اور اس کے اظہار کا حکم نہ فرمایا ہو، بعض اہل علم نے علم قیامت کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا ہے۔

(فتح الباری، شرح صحیح بخاری، کتاب التفسیر ج ۸، ص ۴۰۳)

(ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، ج ۷، ص ۲۱۳)

لہذا یہ کہنے میں کوئی مانع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رُوح کی حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے۔ جب بعض علماء سلف نے رُوح کے بارے میں گفتگو کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حقیقت رُوح کا مکمل علم ہے یا کچھ علم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تفاسیر میں حضرت ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ، قتادہ اور ہبیل کے رُوح کے بارے میں متعدد اقوال ملتے ہیں، مثلاً یہ کہ رُوح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، وہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت رکھتے ہیں۔ بعض نے کہا وہ ایسے فرشتے ہیں جنہیں فرشتے بھی نہیں دیکھتے۔

(دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۶۱ اور دیگر تفاسیر)

اگر رُوح کا علم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی محال ہوتا تو یہ جلیل القدر اہل علم برگز
اس کے بارے میں لب کشائی نہ کرتے۔

اسی لیے امام علامہ حافظ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رُوح کی حقیقت کا علم عطا فرمایا ہے۔ (خصائص کبریٰ ج ۳، ص ۱۶۰)
اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کو امر غیبیٰ یہاں تک کہ ان پانچ اشیاء کی اطلاع دی ہے، تو وہ دلیل کی بنیاد پر
ایسا کہتا ہے، اب اگر وہ دلیل صحیح اور مفید مطلب ہے تو قائل کو حق پر تسلیم کیا جائے گا اور اگر
وہ دلیل غلط ہے اور مطلب کو ثابت کرنے سے قاصر ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے
کہ وہ خطا پر ہے، معاذ اللہ! اسے کافر و مشرک قرار دینے کا کوئی سبب نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت و رضوان سے نوازے، وہ فرماتے ہیں،
”اللہ تعالیٰ اس فعل پر عذاب نہیں دے گا، جس میں علماء کا اختلاف ہو۔“

چوتھی فصل

مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ہمارے آقا و مولا، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر پہلے صراط پر گزریں گے، اُسے اپنی نظر رحمت سے مشرف اور متور فرمائیں گے تاکہ آپ کی امت، آپ کی روشنی اور راہنمائی میں گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل ترین مراتب اور اعلیٰ ترین درجات و فضائل آپ کی ذات اقدس میں جمع فرمادیئے ہیں۔

آپ ہی کی ذات انور عالم ارواح میں سب نبیوں سے پہلے مخلوق اور عالم اجسام میں بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے بعد ہے۔

مضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور تمام انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا:

”میں پیدائش میں تمام انسانوں سے پہلے اور بعثت میں ان کے بعد ہوں“

یہ حدیث ابن سعد نے سند صحیح سے مرسل روایت کی۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، ابو نعیم، ابن لال اور دہلی نے سعید بن بشیر سے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے حضرت حسن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن الفاظ میں روایت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے:

”میں تخلیق میں تمام انبیاء سے پہلے اور بعثت میں ان سے آخر میں ہوں۔“

یہ روایت ابن سعد کی روایت کی تفسیر ہے، ان کی روایت میں جو انسانوں کا ذکر ہے، تو اس سے مراد انبیاء ہیں۔

ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے پہلے اور عالم اجسام میں سب سے بعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے پہلے آپ کو مقام نبوت عطا فرمایا۔ عالم ارواح میں آپ ہی باب نبوت کھولا گیا اور عالم اجسام میں آپ ہی سے نبوت کا دروازہ بند کیا گیا، لہذا آپ ہی فاتح ہیں اور آپ ہی خاتم ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

امام ترمذی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو فرمایا:

وَأَدْمُ بَيْنَ السُّوُوحِ وَالْجَسَدِ۔

جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے

امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن، صحیح اور عزیز ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم، بیہقی اور حاکم نے صحیح قرار دیا، ان کے علاوہ یہ حدیث امام ہزار، طبرانی اور ابونعیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔

حضرت میسرۃ الطھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا،

یا رسول اللہ! آپ کب وصف نبوت سے موصوف ہوئے؟ فرمایا،

میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے

درمیان تھے۔

یہ حدیث امام احمد نے روایت کی، امام بخاری نے تاریخ میں، امام طبرانی

اور حاکم نے روایت کی، حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ حافظ بیہقی نے کہا کہ امام احمد اور امام طبرانی کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔

امام مسلم وغیرہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”میں قیامت کے دن اولادِ آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کر دوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔“

سب سے پہلے شفاعت

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن اولادِ آدم کا ملجا و مآوی ہوں گا اور یہ بات ازراہِ فخر نہیں کہتا، میرے ہاتھ میں لوار الحمد ہوگا اور یہ بات ازراہِ فخر نہیں۔ حضرت آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں شفاعت کر دوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت مقبول ہوگی اور یہ بطورِ فخر نہیں کہتا، بلکہ اظہارِ حقیقت ہے۔

علامہ زر قاف، امام ترمذی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن، صحیح ہے، اسی طرح یہ حدیث امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کی۔

سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں سب انبیاء کرام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، جیسے کہ ضمنِ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ بارگاہِ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! مَتٰی وَجِبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ؟ آپ کے لیے وصفِ نبوت کب ثابت ہوا؟ ایک روایت میں ہے، مَتٰی اُسْتُبْنِتَ؟ آپ

۱۲۷ جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا

جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے، باقی سب لوگ آپ کے پیچھے جائیں گے۔

امام مسلم اور امام ترمذی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کھولنے کے لیے کہوں گا۔ خازن کہے گا کون؟ میں کہوں گا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے آپ سے پہلے کسی کے لیے۔ دروازہ نہ کھولوں۔

نام مبارک کا ادب

برادر محترم، حضرت علامہ شیخ محمد سلیمان فرج نے ایک مقالہ لکھا جس کا عنوان ہے،

دلائل المحبة وتعظيم المقام في التسلوة والسلام

على سيد الانام

دلائل محبت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے وقت تعظیم و تحکیم

اس مقالہ میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے وقت سینا

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر محب مسلمان پر واجب ہے کہ سینا (سمائے آقا و صلوات)

کہہ کر نام لے، کیونکہ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے ذکر شریف کا احترام

ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ آپ کی شان اور قدر و منزلت کی تعظیم کا اہتمام

کریں اور تعظیم و تحکیم کے بغیر آپ کا نام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (النور ۲۴، ۲۳)

تم آپس میں رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ علامہ صاوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَمَا مَطْلَبُ یَسْہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام اور رکنیت سے نہ پکارو، یا مُحَمَّدُ! اور یا أَبَا الْقَاسِمِ! نہ کہو، بلکہ تمام تر تعظیم و احترام کو ملحوظ رکھ کر پکارو اور خطاب کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات تعظیم کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ کرنا تو آپ کی حیات طیبہ میں جائز ہے اور نہ آپ کے وصال کے بعد۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی توہین و تحقیر کرنے والے کافر اور دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔

علامہ ابن جریر اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان داروں کو حکم دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تحکیم کریں۔

علامہ سیوطی الاکلیل فی استنباط القننیل میں اس آیت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا حرام ہے، بلکہ کہا جائے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم آپ کے وصال کے بعد بھی باقی ہے۔

بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق نام اور کنیتیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کو نہ کرنا حرام ہے۔ ارشاد ربانی ہے: "لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا" مثلاً یا مُحَمَّدُ! اور یا اَحْمَدُ! نہ کہے، اس کی تائید اس قول سے ہوتی ہے جو صحابہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یا مُحَمَّدُ! اور یا أَبَا الْقَاسِمِ! کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر انہیں منع فرمادیا، پھر وہ یا نَبِیُّ اللہ! اور یا رَسُوْلُ اللہ!

استحقاق سیادت

ذکر کی بلندی، تعظیم و تحکیم کے القاب سے ہوتی ہے، سیادت بھی ان القاب میں سے ہے، جیسے کہ عرف عام میں اس کا استعمال تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت ہم لفظ سیادت کے استعمال کرنے پر مامور ہوں گے اور اس کا ترک کرنا ہمارے لیے ممنوع ہوگا، کیونکہ سیادت کے بغیر آپ کے اسم گرامی کا استعمال کرنا رفعت سے خالی ہے۔

سیادت کا ذکر ستر ذرائع کے اعتبار سے بھی ضروری ہے تاکہ ملحدین کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے جواز نہ مل جائے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح کی ہے کہ الرسول (الف، لام کے ساتھ) کہنا مکروہ ہے، مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے رسول اللہ نے فرمایا، کیونکہ اضافت میں انتہائی درجے کی تعظیم و توقیر ہے۔ اضافت کے بغیر الرسول کہنے میں نقص کا شائبہ ہے، کیونکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ماسوا کا رسول (بھیجا ہوا) بھی ہو سکتا ہے، اس سے ملحدوں اور زندقوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ کسی دوسرے شخص کا ذکر لفظ رسول سے اس طرح کریں گے کہ سننے والے کو گمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں جب کہ اُن کی مراد کوئی دوسرا شخص ہوگا، اس راستے کو بند کرنے کے لیے امام شافعی نے فرمایا کہ بغیر اضافت کے لفظ رسول کا استعمال نہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ اضافت علامت شرافت ہے، اس کا ترک کرنا ضوعِ ادب سے خالی نہیں ہے آج کے ہمارے عرف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم شریف کا سیادت کے بغیر ذکر کرنا بھی ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید۔ ————— اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ

لے امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ جس کے زیرِ لوا آدم و من سوا

اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام

مستشرقین جن کا ادب و احترام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہم مبارک کلماتِ تعظیم کے بغیر ذکر کرتے ہیں۔

بنابرین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیادت کے بغیر ذکر جائز نہیں کہ اس میں کافروں کی مشابہت اور ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، کیونکہ وہ بطور اہانت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے پر کتفا کرتے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَحُضِّنْتُمْ كَالَّذِي نَحْنُصُوا أَوْلَسِيكَ حَيَّطْتَ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَسِيكَ هُمَا تَحْسِرُونَ ۝

(التوبة ۹: ۶۹)

اور تم یہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے، اُن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوئے اور وہی نقصان والے ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، اس وقت تو میں حاضر نہ ہوا، پھر نماز پڑھ کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا؟

إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

(الافصال ۸: ۲۴)

اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کرو، جب تمہیں بلائیں۔

جب بارگاہِ نبوت کے ادب و احترام کا یہ عالم ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں مشرف عبادت ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے تو حضور اللہ مستشرقین سے کیا شکایت؟ کلمہ پڑھنے والے بعض لوگوں کا انداز دیکھ لیجئے:

”جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“ (تلقونہ الایمان، اخبار محمدی، دہلی، ۱۴۰۶ھ)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیادت کے ساتھ ذکر کرنا بطریقِ اولیٰ مطلوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اَلنَّاس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور حُسْنًا سے مراد اچھی بات ہے۔ ایک قولوت میں ہے حُسْنًا ہم محترم حضرات کو سیدی و مولائی (میرے آقا و مولیٰ) کہتے ہیں، ثابت ہوا کہ ان الفاظ کا نبی اکرم سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا، آیتِ کریمہ سے بطریقِ اولیٰ مطلوب ہوگا۔

جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے شرابِ صافی کا ایک قطرہ بھی چکھنا نصیب نہیں ہوا، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ سیدنا استعمال نہ کرنے پر اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں، جس میں آیا ہے "السَّيِّدُ الْمَلِكُ" سید اللہ تعالیٰ ہے۔ عارف باللہ ابن عجمیہ نے جامع صغیر کے حاشیہ میں اس استدلال کا جواب دیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامل سیادت، اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے، سب مخلوق اس کے بندے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس وقت فرمایا، جب آپ کو ان الفاظ سے مخاطب کیا گیا جن کے ساتھ قبائل کے سرداروں کو مخاطب کیا جاتا تھا، مثلاً اَنْتَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا، آپ ہمارے آقا و مولیٰ ہیں، خطاب کرنے والے نئے نئے حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے دلوں میں یقین و راسخ کر دیں کہ کامل ترین خضوع و خشوع، مالکِ حقیقی کے لیے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لفظ سید کا اطلاق، اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت جائز ہے۔ جب یہ معنی بیان کرنا مقصود ہو (جس کا ابھی ذکر ہوا) ورنہ ممنوع ہے اس میں شک نہیں کہ یہ شبہ اس لائق نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ماسوا کے لیے لفظ سید کے استعمال کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا جاسکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمدی علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا،

۱۳۳

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

(آل عمران، ۳۹: ۳)

سرदार اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور نبی، ہمارے خاص بندوں میں سے
اگر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے لفظ "سید" استعمال کیا جاسکتا ہے تو سیدنا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بطریق اولیٰ جائز ہوگا اور ہمیں قرآن پاک کے
واضح اشارہ سے اس کا حکم ہوگا، بلکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اس شخص کے لیے سید
وارد ہوا ہے جو دینی رفعت کا حامل بھی نہیں ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَالْفُكَا سَيِّدِهَا كَذَى الْبَابِ رِیُوسَف ۱۲ : ۲۵
دونوں کی ملاقات اس خاتون کے سید سے دروازے کے پاس ہوئی
قیامت کے دن کافر کہیں گے:

إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا رِالاحزاب ۳۳ : ۲۷

ہم نے اپنے ساتعات (سرداروں) اور بڑوں کا کہنا مانا
اسی طرح لفظ مولیٰ بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا (الدخان ۴۴ : ۴۱)

جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔

اس سلسلے میں احادیثِ مبارکہ حد تو اتنے تک پہنچ چکی ہیں۔ بکثرت حدیثوں میں اللہ تعالیٰ
کے ماسوا پر سید کا اطلاق آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر انسان سید (سردار) ہے، مرد اپنے گھر کا سید ہے اور
عورت اپنے گھر کی سیدہ ہے۔“

علامہ ذہبی نے فرمایا کہ اس حدیث کے زاوی ثقہ ہیں

امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں

پیش نظر اس طرح کیا اور ابن ابی قحافہ کی یہ بہت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس معذرت کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل حکم پر ادب کو ترجیح دی۔ حدیث میں جب صلح نامہ لکھا گیا تو اس میں لفظ رسول اللہ لکھا گیا، سبیل نے کہا بخدا! اگر ہم یہ جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کو بیت اللہ شریف کی زیارت سے منع نہ کرتے اور نہ ہی آپ سے جنگ کرتے، آپ محمد بن عبد اللہ لکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ تم نہ مانو، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا: لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم میں اسے نہیں مٹاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا، مگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ادب پر انکار نہیں فرمایا۔ علماء محققین نے فرمایا یہ ادب مستحب ہے۔ اسی طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت لفظ ”سید“ کا اضافہ کرنا، محبوب ادب ہے۔

اس ادب و احترام کی ایک مثال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے طواف کعبہ کو مؤخر کر دیا، حالانکہ آپ کو علم تھا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے پر طواف واجب ہے۔ (عمرہ یا حج کے ضمن میں) ان کے پیش نظر یہ ادب ہی تو تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے طواف نہ کیا جائے، انہوں نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف نہ کریں اور میں طواف کر لوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے جاننے کے باوجود ان پر انکار نہیں فرمایا۔

اس تفصیل کے پیش نظر مخالفین کے پیش کردہ شبہہ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس میں شبہہ کی کوئی بنیاد ہے بھی سہی، تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا بھی بہر حال ضروری ہے۔

لے کسی نے کیا خوب کہا ہے ع۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قربوں میں

صحیح بخاری و مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان وارد ہے،
أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ

میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور یہ بات (ازراہِ فخر نہیں کہتا
 اور سید وہ ہے جو اوصافِ شرف و کمال میں اپنی قوم پر سبقت رکھتا ہو، بعض حضرات نے
 کہا کہ سید وہ با کمال ہستی ہے کہ دوسرے جس کے محتاج ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے
 ہیں سید وہ شخصیت ہے جسے رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں عزت و کرامت حاصل ہو،
 حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید وہ ہے جس پر غیظ و غضب غلبہ نہ پائے
 امام احمد، ابن ماجہ اور امام ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
 یہ فرمان ہے:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قیامت کے دن میں اولادِ آدم کا سردار (ملجاً و مادی) ہوں گا
 امام احمد، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میں تمام
 انسانوں کا سردار ہوں گا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ ایک روایت میں ہے
 آدم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کے دن میرے جہنم کے نیچے ہوں
 گے، بلکہ اس مقصد میں یہ حدیث صریح ہے کہ ”أَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ“ میں تمام جہانوں کا
 سردار ہوں۔ دلائل النبوة میں امام ابو نعیم، سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 یہ حدیث روایت کرتے ہیں: ”أَنَا سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بُعِثُوا إِلَى الْإِيمَانِ“ جب
 اُٹھائے جائیں گے، تو میں ان کا سردار ہوں گا۔ خطیب بغدادی کی روایت میں ہے کہ میں
 مسلمانوں کا امام اور متقین کا سید ہوں۔

یہ احادیث صحیحہ جو حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، جن میں آیا ہے کہ میں اولادِ آدم، تمام
 مومنوں اور تمام جہانوں کا سردار ہوں، واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

اعلیٰ وسلم کے ہر سچے محب مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے لفظ سیدنا کا استعمال کرے۔ اب ہم ایک ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں صراحۃً اہل ایمان سے لفظ سید استعمال کرنے کا مطالبہ ہے۔ امام حاکم، مستدرک میں سند صحیح کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول، فرمایا یہ صحیح ہے، لیکن مجھے بتاؤ، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، فرمایا: میں اولادِ آدم کا سید (سرदार) ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں (بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا تذکرہ ہے) اس حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امر کو پسند فرماتے تھے کہ صحابہ کرام جواب میں آپ کی اس سیادت کا ذکر کریں جس کی بناء پر آپ کو تمام جہانوں اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر فضیلت ہے۔

اسی طرح لفظ مولیٰ حدیث صحیح میں وارد ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَعَلَيْ مَوْلَاكَ

جس کا میں مولا (دوست اور محبوب) ہوں، علی مرتضیٰ اس کے مولا ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احادیث صحیحہ قطعیہ کی تصریح کے مطابق، ہمارے آقا و مولا ہیں، اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہمارے سردار ہیں۔ امام بخاری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم مومنہ عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا راوی کو شک ہے کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو، تفسیر بیان ہی الفاظ میں یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ اے فاطمہ! کیا تم اس پر راضی نہیں

ہو کہ تم اس اُمت یا د فرمایا، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو۔

لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ طہیۃ، طاہرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا حب بھی ذکر کریں، اُن کی سیادت کا بھی ذکر کریں۔ اسی طرح سیدنا مولانا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے وقت سیادت کا ذکر گننا جائے۔ امام بخاری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا: اِنَّ اَبْنٰی ہٰذَا سَیِّدٌ مِیْرَیْہِ بَیْطِ سَیِّدِہِ اسی طرح سیدنا مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی سیادت کے ساتھ کیا جائے۔ امام ترمذی سند صحیح سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) جتنی جہانوں کے سردار ہیں۔

اسی طرح سیدنا مولانا ابو جبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں امام ابن ماجہ کی روایت میں دارو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو جبر اور عمر، انبیاء و مرسلین کے علاوہ اولین و آخرین جتنی بوڑھوں کے سید (سوار) ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ طلب، صماہ کرام کو واضح ترین الفاظ میں سکھایا۔ امام بخاری اور مسلم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ قبیلہ قرظہ کے یہودی جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قلعہ سے اُتر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاد فرماتے پر حضرت سعد، دراز گوش پر سوار ہو کر حاضر ہوئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

قَوْمُوا اِلٰی سَیِّدِکُمْ اَوْ اِلٰی خَیْرِکُمْ

تم اپنے سید یا (فرمایا) اپنے افضل کی طرف اٹھو
کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد بھی اس شخص کے پاس کوئی دلیل رہ جاتی ہے؟ جو سید المرسلین، حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ سید استعمال کرنے کا روادار نہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ آپ کے لیے کھڑے ہوں اور اسے ناپسند فرمایا۔ اس کے باوجود آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہونے کا حکم فرمایا ہمیں اس مطلب پر غور کرنا ہوگا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام کو اس کی جانب متوجہ فرمایا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصف سیادت موصوف فرمایا۔

دراصل اسلامی ادب، ہر ایمان دار کو یہ سکھانا ہے کہ والد اور استاد کا ادب کرے، انہیں نام لے کر نہ بلائے۔ امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار میں ایک باب قائم کیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو، متعلم اپنے استاد کو اور شاگرد اپنے شیخ کو نام لے کر نہ پکارے۔ اس باب میں ابن اسنی کی یہ روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، جس کے ہمراہ ایک لڑکا تھا، آپ نے اس لڑکے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اُس نے کہا یہ میرا باپ ہے، آپ نے فرمایا، تو اُس کے آگے نہ چل، اسے برا بھلا کہنے کا موقع نہ دے، اس سے پہلے نہ بیٹھ اور اسے نام لے کر نہ پکار۔

جب اصحاب علم و فضل کے بارے میں ہمیں اسلام یہ اخلاق سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انکی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ جو تمام مومنوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَنْزَلَ جُنَّةً
أَمَّهَاتُهُمْ - (الاحزاب ۳۳، ۶)

نبی، مومنوں کی جانوں سے زیادہ اُن کے قریب ہے اور ان کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقریر میں یہ کلمات بھی ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے باپ ہیں۔

جس شخص کے سینے میں دل بیدار ہے یا وہ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے، وہ اس

گفتگو سے یقیناً اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فقط نام ذکر کرنا آپ کے ارفع و اعلیٰ مقام کی تعظیم کے منافی ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ اُن کی جہالت اور ہوائے نفس پر مبنی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم ایک جوہڑ کے پاس سے گزرے میں نے اس میں اُبتر کر غسل کر لیا۔ نکلتے نکلتے مجھے بخار نے آلیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، البوثابت کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ يَا قُلُّ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے) میں نے عرض کیا یاسیدی! اور کوئی اچھا سادہ بھی؟ فرمایا، دم اُسے کیا جاتا ہے جسے نظر لگ جائے یا کوئی چیز ڈس لے۔

اس حدیث میں صراحۃً مذکور ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاسیدی کہہ کر پکارا، اس حدیث کو امام نسائی نے بھی قوی سند کے ساتھ روایت کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو خوبصورت انداز میں درود بھیجو، ہو سکتا ہے تمہارا درود بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے اور کہو اے اللہ! اپنی صلاۃ، رحمت اور برکت سید المرسلین اور امام المتقین پر نازل فرما۔

صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس لفظ سے یاد کرتے تھے جو تعظیم و تکریم پر دلالت کرتا ہے امام حاکم، مستدرک میں سند صحیح سے راوی ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلام کا جواب اِنْ فَاطِمَیْنِ دِیَا، وَعَلَیْکَ السَّلَامُ کیا سیدی! پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ (حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سید ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ابوجبر ہمارے سید ہیں۔ انہوں نے ہمارے سید یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ سیرت طیبہ کی کتابیں اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں جسے ناپسندیدہ معتصب اور گمراہہ آراء کی پیروی اندھا کر دے۔ ہمارے نزدیک وہ کسی توجہ کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے کسی انتہام کی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہے۔

قرآن و حدیث کے ان روشن اور قاصر دلائل کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ مومنین صالحین کے لیے لفظ سیادت (سیدنا) کے استعمال کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ امام بخاری، الادب المفرد میں اور امام ابو داؤد، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ منافق کو سید نہ کہو، کیونکہ اگر وہ تمہارا سید (سرور) ہے، تو تم نے اپنے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ منافق کے لیے لفظ سید استعمال کرنے کی ممانعت، اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔

اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے مراتب کے فرق کے مطابق سیادت کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ امام حاکم، مستدرج سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور وہ شخص ہے جس نے ظالم بادشاہ کو اچھے کاموں حکم دیا اور برے کاموں سے منع کیا تو بادشاہ نے اسے قتل کر دیا" یہ سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت ہے شہداء کی نسبت سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سیادت، کسی خاص عمل سے مقید ہے اور کوئی کسی خاص زمانے سے، لیکن کامل اور مکمل سیادت اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سید غل غل اور رحمت کائنات ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حافظ عراقی، سیرت طیبہ کے موضوع پر اپنے الفیہ میں کہتے ہیں کہ

وَلَا يَحِلُّ التَّرَفُّعُ فَوْقَ صَوْتِهِ
وَلَا يُنَادَى بِاسْمِهِ بَلْ نَعْبَتُهُ

۱۴۳

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا جائز نہیں، آپ کو
آپ کے نام سے نہیں، اوصاف سے ندا کی جائے گی (یعنی عرض کیا جائے،
يَا حَبِيبُ اللّٰهُ، يَا نَبِيَّ اللّٰهُ، صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْكَ وَسَلَّم)
ابنِ ذُکَرِّیٰ اپنے قصیدہ سہمزہ میں فرماتے ہیں:

لِحُرْمَةِ قَدْرِكُمْ حُرْمَتٌ دَعَوْتُكُمْ
بِاسْمِكُمْ وَذُمَّ السِّدَّاءُ

آپ کی عزت و کرامت کے پیش نظر، آپ کو نام لے کر بلانا حرام اور نذر نفوس
ابنِ عطاء اللہ، مفتاح الفلاح میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوة بھیجنے کے
عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تو لفظ ستیدنا، ہرگز ترک نہ کر، اس میں ایک ایسا
راز ہے جو صرف اس عبادت کے التزام کرنے والے پر منکشف ہوتا ہے۔

ابو العباس بونی، درود شریف کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک
ادب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف نام اقدس لکھا جوتا،
اس کے ساتھ ستیدنا کا اضافہ نہیں ہوتا، درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ ستیدنا کے
اضافہ کے ساتھ پڑھے، بارگاہ رسالت کا یہی ادب ہے۔ جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے تو وہ
کمی بیشی کے بغیر روایت کے تابع ہے۔ قرن ثالث کے صالحین کا اس پر اتفاق ہے اور علماء
مجتہدین نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی خصوصیت ہے صحیحین میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اَنَا سَيِّدُ
وُلْدِ آدَمَ۔ میں اولاد آدم کا سید (سرور) ہوں۔

امام محمد بن جعفر الکنتانی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے اسم شریف کے ساتھ ستیدنا وغیرہ کا اضافہ تعظیم و تکریم کی دلیل، بالاتفاق مطلوب
اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کے طور پر فی الجملہ مستحب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (الزُّمَر: ۲۷)۔
تم آپس میں رسول اللہ کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو
نیز ارشاد فرمایا:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّ ذَوقَهُ وَتُوقِرُ وَكُلُّ (الفتح: ۴۸)۔
تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کرو

اس کے بعد الدر المنصود سے ابن حجر کا کلام نقل کیا۔ پھر علامہ کتانی نے فرمایا: شیخ ابوالولید نے
توحید کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب الجوہرۃ کے حاشیہ عمدۃ المرید میں فرماتے ہیں، ہمارے
استاذ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ سید کے استعمال میں کسی کا اختلاف
نہیں ہے، البتہ نماز میں اس کے استعمال میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مکروہ کہا اور
بعض نے اسے جائز قرار دیا۔

وہ صحیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہیں محققین علماء نے فرمایا کہ ان
میں بھی سیدنا کا اضافہ کیا جائے، خواہ درود شریف کے وہ کلمات نماز میں پڑھے جائیں یا نماز
سے باہر، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نماز سے پیچھے ہٹ
گئے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرو (لیکن وہ پاس ادب کے
طور پر پیچھے ہٹ گئے) اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ سے حضور نبی اکرم
کا اسم شریف مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دراصل ادب و احترام کا لحاظ رکھنا
تعمیل حکم سے زیادہ اہم ہے۔

رہا یہ اعتراض کہ قرآن پاک کی طرح ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
حدیث میں بھی اضافہ نہ کیا جائے، تو علماء محققین کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس
اعتبار سے قرآن و حدیث کو برابر قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں:
۱۔ جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص الفاظ اور ان کے معانی کی صحیح پہچان رکھتا

ہو، اُس کے لیے حدیث کی روایت بالمعنی جائز ہے، جبکہ قرآن پاک میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔
۲۔ حدیث شریف میں کوئی مشکل لفظ آجائے تو درمیان میں اُس کی تفسیر جائز ہے جیسے کہ متعدد محدثین نے اس کی صراحت کی ہے اور ابن شہاب زہری تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں یہ جائز نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ سَدٌّ

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت سے نہیں اور شریعت نے اسے مشروع قرار نہیں دیا، وہ مردود ہے اور جس کام کی اصل، از روئے شریعت ثابت ہو، وہ شرعاً جائز ہے اور امور دین میں سے ہے جیسے کہ عبادت حسنہ ہیں، مثلاً رمضان شریف کی راتوں میں تراویح کے لیے جمع ہونا اور خطبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کرنا، اس کا سبب یہ ہے کہ جب شریعت مبارکہ کسی چیز کی جنس کو جائز قرار دے، تو وہ چیز بھی جائز ہوگی اگرچہ اس کی خصوصیت کے حجاز کے لیے کوئی دلیل نہ ملے جیسے کہ فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے سیدنا کا استعمال ایک عبادت ہے۔ شریعت نے اس کی جنس یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی گواہی دی ہے۔ یہ دلیل ہم ان صریح دلائل سے قطع نظر کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں جو اس سے پہلے پیش کیے جا چکے ہیں، بلکہ جس کام کے مشروع ہونے میں اختلاف ہو، اس کا کرنا بہتر ہوتا ہے جیسے کہ امام عز بن عبد السلام نے اس کی تصریح کی اور قرآنی نے اسے ترجیح دی جیسے کہ موانع نے سنن المہتدین میں ذکر کیا۔

دُرود شریف کے مختلف صیغے

حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دُرود شریف بھیجنے کے لیے بکثرت مختلف صیغے مروی ہیں جیسے کہ صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہت سے ایسے صیغے

مردی ہیں، جن میں انہوں نے مزید تعریف کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور زیادہ رحمتوں اور برکتوں کی بارش کے نزول کی دعا کی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ صلوٰۃ و سلام کے متعدد صیغے جائز ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ وہی صیغے پڑھے جائیں جو مڑی ہوئے شیخ عبدالکیم المدرس کی تصنیف نور الاسلام میں حضرت سلامہ کندی سے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان الفاظ میں درود شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے، ترجمہ ملاحظہ ہو:

”اے اللہ! زمینوں کو وسعت دینے والے، آسمانوں کے خالق! تو اپنی انشرف ترین رحمتیں، روز افزوں برکتیں اور کمال لطف و کرم نازل فرما، اپنے عبد مکرم اور رسول گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بند و رازوں کے کھولنے والے، خاتم الانبیاء، حق کا دانشگاہ اعلان فرمانے والے، باطل کے لشکروں کو تہس نہس کرنے والے، پوری قوت سے تیرے حکم کی اطاعت کرنے والے، تیری رضا پوری کوشش سے حاصل کرنے والے، تیری وحی کو محفوظ کرنے والے، تیرے عہد کے پاسدار، تیرے حکم کو نافذ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے نور حاصل کرنے والوں کے لئے وہ عظیم نور روشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اسباب، اس کے اہل تک پہنچ رہے ہیں، تو نے فتنوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے دلوں کو ان کے ذیلیے ہدایت عطا فرمائی، آپ نے دین کی روشن نشانیوں، احکام کی علامتوں اور اسلام کو روشن کرنے والی ہدایات کو رونق بخشی، وہ تیرے لائق اعتماد امین، تیرے محفوظ علم کا خزانہ، قیامت کے دن تیرے گواہ، تیری بھیجی ہوئی نعمت اور حق کے ساتھ بھیجی ہوئی رحمت مجسم ہیں۔“

اے اللہ! تو انہیں جنت عدن میں وسیع ترین مقام، اور اپنے فضل سے بیشمار

بھلائیوں عطا فرما جو کہ ورت سے خالی اور انہیں راضی کرنے والی ہوں، یہ سب تیرے عطا کردہ ثواب اور عظیم انعام کا کرشمہ ہو۔ اے اللہ! اُن کی منزلیں سب لوگوں کی منزل سے بلند و بالا فرما، انہیں معزز ترین مقام اور مہمانی عطا فرما، اُن کے لیے ان کا نور مکمل فرما اور چونکہ تو نے انہیں مقبول شہادت والا، پسندیدہ گفتگو، عادلانہ کلام، فیصلہ کن کارروائی اور عظیم بُرہان والا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے انہیں اعلیٰ ترین جہز عطا فرما۔

درد و شریف کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے ارشاد باری تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ (الاحزاب ۵۶) کی تعمیل میں وہ کہتے ہیں، اے اللہ! میں بار بار حاضر ہوں اور تیرے دین کی خدمت کے لیے تیار ہوں درحیم کی رحمتیں ملائکہ مقربین، انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کی صلوة اور سلام، سیدنا محمد بن عبد اللہ، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، امام المتقین، رسول رب العالمین، گواہ، خوشخبری سنانے والے اور تیرے اُذن سے تیری طرف بلائے والے سراج منیر پر، جب تک کوئی بھی شے تیری تسبیح کرتی رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اے اللہ! اپنی صلوات، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سید المرسلین، امام المتقین، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو تیرے عبد مکرم، رسول معظم، خیر کے امام اور رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ! انہیں مقام محمود پر فائز فرما، جہاں اولین اور آخرین آپ پر رشک کریں گے۔ اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی۔ بیشک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض سے عمدہ میا لے میں پانی پیے، اسے چاہیے کہ یوں کہے، اے اللہ! رحمت

خاص نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کی آل، اصحاب، اولاد، ذریت، ازواج مطہرات، اصحاب انصار، متبعین، مجتہدین اور امت پر اور اُن کے ساتھ ہم سب پر اے ارحم الراحمین حضرت طاووس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے: محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ قبول فرما اور ان کے مقام رفیع کو بلند فرما اور اُن کا مقصد دنیا اور آخرت میں پورا فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی مُراد پوری کی۔

حضرت قیس بن ورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دُعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ افضل ترین مراد عطا فرما جو آپ نے تجھ سے اپنے لیے مانگی اور وہ افضل ترین مراد عطا فرما جو کسی مخلوق نے اُن کے لیے تجھ سے مانگا اور وہ اعلیٰ ترین عزت و شرافت عطا فرما جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک تجھ سے مانگی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بہترین الفاظ میں درود بھیجو، تمہیں کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ وہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ اسماعیل قاضی کی روایت ہے، فضل الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کے استعمال کے مزید دلائل

کتاب المسلمات میں ہے کہ امام عز بن عبدالسلام سے سوال کیا گیا کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہوئے سیدنا کا اضافہ افضل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ طریق ادب کا اختیار کرنا مستحب ہے جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وہ مصلیٰ پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احترام کے طور پر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں درود شریف کا طریقہ بتایا اور فرمایا: کہو
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ تو ہم پر لازم ہے کہ اس طرح کہیں
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فقہاء شافعیہ میں سے
 امام الحرمین نے فتویٰ دیا کہ نماز کے ہر شہد میں درود شریف میں سیدنا کا اضافہ کیا جائے۔
 امام جلال الدین محلی سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: صَلُّوْا
 کَمَا سَأَأْتُمُوْنِیْ اُحْصِیْ ” تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے
 دیکھا ہے، ہمارے لیے سیدنا کا اضافہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کیونکر جائز
 ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس حکم و قواعد سے ہیں (۱) حکم کی تعمیل (۲) التزام ادب۔
 اور ادب کا التزام راجح ہے۔ امام عسک الدین بن عبدالسلام فقہار مالکیہ میں سے ہیں۔
 بہت سے فقہاء نے یہ تصریح کی کہ شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم شریف
 کے ساتھ لفظ سیدنا نہ لایا جائے، اسے سخت سزا دی جائے جیسے کہ علی نے نوازل میں بیان
 کیا، اسی لیے جب امام ابن عبدالسلام کے سامنے ایک طالب علم کا مقدمہ پیش ہوا جس نے کہا
 تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہوئے سیدنا کا اضافہ
 نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اسے سزا دی جائے اور قید کیا جائے۔ وہ طالب علم درپوش
 ہو گیا، پھر کسی کی سفارش پر اسے معاف کر دیا، جیسے کہ صاحب المعیار کی کتاب اكمال الاکمال
 میں ہے۔

بدائع الفوائد میں ہے کہ جب امام مالک سے سیدنا کے اضافہ کے بارے میں پوچھا
 گیا تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے
 میں فرمایا: میرا یہ بیٹا سید (سرور) ہے اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف
 لائے تو انصار کو فرمایا: اپنے سرور کے لیے گھڑے ہو جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 توسید السادات ہیں اور افضل البشر ہیں۔ آپ کے لیے سیدنا کا استعمال کیوں جائز نہ ہوگا؟

فقہ شافعیہ کی کتاب منہاج میں ہے افضل یہ ہے کہ لفظ سیدنا لایا جائے جیسے کہ ابن طہیرہ اور علامہ محلی نے فرمایا، منہاج کی شرح علامہ شمس الدین رملی نے لکھی، علامہ علی شریطی اس کے حاشیہ میں قول مذکور کے تحت فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم شریف مذکور ہوگا، وہاں سیدنا کا اضافہ کیا جائے اور یہ ادب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ملحوظ رکھا جائے اور وصال کے بعد بھی۔

امام مالک نے خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام وصال کے بعد بھی اسی طرح ہے جس طرح حیات طیبہ ظاہرہ میں تھا۔ علامہ تقی الدین سبکی اپنی تصنیف تنزیل السکینۃ علی قنادل المدینہ میں فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آواز بلند کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ مسجد حرام میں ممانعت نہیں فرماتے تھے اور ایسا محض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربی گھروں میں بیخ مٹھوٹکھنے کی آواز سنیں تو فرماتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو۔

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس شخص کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے جس کا نام آپ کے اسم مبارک کے ساتھ رکھا گیا ہو۔ حافظ سیوطی، جامع صغیر میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو، اسے محفل میں جگہ دو اور اُسے چہرے کی بد صورتی کی بددعا نہ دو، اسی طرح حاکم اور بزار نے قوی سندوں کے ساتھ دیگر روایات بیان کی ہیں۔

جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعظیم کا حکم دیا ہے جس کا نام آپ کے اسم شریف سے رکھا گیا تو خود اس نام مبارک والی ہستی، نبی رحمت، شفیع الخلق اور حبیب حق تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم و توقیر لازم ہوگی؟

پانچویں فصل

مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق

چند شبہات کا ازالہ

صلوۃ الفاتح

اس سے پہلے ہم درود شریف کے صیغوں میں وہ درود شریف نقل کر چکے ہیں جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ہے، اے اللہ! اپنی اشراف ترین جنتیں روز افزوں برکتیں اور کمال لطف و کرم نازل فرما، اپنے عبد مکرم اور رسولِ معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بندہ و رازوں کے کھولنے والے، انبیاء سابقین کے خاتم، حق کا دانشگاہ اعلان کرنے والے اور باطل کے لشکروں کو شکست فاش دینے والے ہیں۔

سید علوی مالکی نے اس درود شریف کی شرح کی اور اس کا عنوان صلوۃ الفاتح قرار دیا۔ شیخ ابن مینیع نے اپنی کتاب حوار مع المالکی کے صفحہ ۱۹ سپر صفحہ ۲۹ میں شیخ علوی پر حملہ کیا، اس درود پاک کا نام صلوۃ الفاتح المعلق رکھو لےنے والے اور بندہ کرنے والے کا درود قرار دیا اور اسے ان شرکیات، کفریات، منکرات اور ضلالت میں سے شمار کیا جن کے سید علوی مرتکب ہیں۔ کیا شیخ ابن مینیع اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں یا وہ واقعی جاہل ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں تخلیق کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام سے پہلے اور عالم اجسام میں مبعوث ہونے کے لحاظ سے سب سے آخر ہیں ابن مینیع کے استہزاء کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح معلق ہوئے جبکہ

محبتیں اور جمہور امت کے مطابق آپ فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی۔ حسن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ! مَتَىٰ وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوءَةُ؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ اور ایک روایت میں ہے، مَتَىٰ اُسْتُثْبِتَتْ؟ آپ کب نبی بنائے گئے؟ اور ایک روایت میں ہے، مَتَىٰ اَكُنْتُ نَبِيًّا؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا:

كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ مَرْبِيْنُ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

میں اُس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے شاید کہ ابن مینیع کو اس درود شریف کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کا علم ہی نہیں یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو صحابی کے عمل کو اپنانے کے قائل نہیں اور نہ ہی اسے حجت مانتے ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل النہانی نے اپنی تصنیف افضل الصلوات ص ۱۳۷ میں یہ درود شریف جن الفاظ میں نقل کیا ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے:

”اے اللہ! رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بندہ دروازوں کے کھولنے والے اور خاتم انبیاء حق کی صحیح امداد کرنے والے اور تیرے صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قدر و منزلت اور مقامِ عظیم کے لائق، آپ پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔

مشائخ پنجاب صوفیہ کا اس درود شریف سے خاص تعلق ہے اور یہ ان کے مشہور اور اہم کی اہم جز ہے۔ علامہ نہانی نے اسے علامہ محمد شمس الدین بکری کی طرف منسوب قرار دیا ہے جن کا نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، علامہ نہانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ درود شریف علامہ شہاب الدین قسطلانی کی تصنیف مسالک الخفایہ فی الصلوة علی النبی لمصطفیٰ میں دیکھا ہے اور اس سے پہلے یہ عبارت مندرج ہے،

یہ رحمانی کلمات اور صمدانی عوارف، قطب دائرۃ الوجود، بدرِ اساتذۃ الشہود

تاج العارفین، سیدنا و استاذنا مولانا محمد بن ابی الحسن البکری کے ہیں —
 اللہ تعالیٰ ان دونوں کی رُوحوں کو نعمت و راحت سے نوازے، ان کی قبروں کو منور
 کرے، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں ان کی برکتوں سے نوائے، آمین!
 (افضل الصلوات ص ۱۴۱)

شیخ ابن مینع نے اپنی کتاب حوار مع المالکی کے صفحہ ۸۱ پر شیخ بکری پر بھی حملہ کیا ہے۔
 ابن مینع، علامہ قسطلانی کے اس قول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اسلام بدل گیا ہے؟ یا
 قسطلانی بدل گئے ہیں؟ یا ابن مینع اور ان کے رفقاء کے اسلام اور مسلمانوں پر طعن کرنے کے پیمانے
 بدل گئے ہیں؟ پرانا مقولہ ہے جو شخص کہتا ہے کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے، تو وہ خود ہلاکت میں واقع ہو گیا۔

ہر شے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہے

معروف صلوٰۃ، صلوٰۃ مشیشیہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس
 کے بارے میں ہے کہ ہر شے آپ سے متعلق ہے، کیونکہ جو چیز محتاج واسطہ ہے، واسطہ نہ ہوگا
 تو وہ کیسے رہے گی؟ "بعض لوگوں کی سمجھ میں جملہ نہیں آ سکا جیسے کہ ابن مینع کی کتاب حوار کے
 ص ۱۷ سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سے ایسے امور کشید کئے ہیں جو نہ تو مقصود ہیں اور
 نہ مراد، اور وہ کبھی بھی کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں آ سکتے جو اللہ تعالیٰ لا شریک، یکتا
 بے نیاز، پر ایمان رکھتا ہے، وہ ذات جس کی نہ تو اولاد ہے اور نہ کائنات میں اس کا کوئی شریک
 ہے۔ اگر تم اس جملہ کے مطلب پر غور کرو، تو تمہیں معاملہ آسان اور سہل دکھائی دے گا اور معلوم
 ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ، دائرہ توحید سے خارج نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اشیاء
 جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، وہ اس وقت تک مقبول اور معتبر نہیں،
 جب تک شارع علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل نہ ہوں۔
 اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی عمل اسی وقت مقبول ہوگا جبکہ وہ صحیح اور اخلاص پر مبنی

ہوا اور کوئی بھی عمل اسی وقت ہی صحیح ہوگا، جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وہ عمل جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو، وہ مردود ہے (مسلم شریف)

جب تمام اعمال کی صحت کا معیار یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ماخوذ اور آپ کے نزدیک پسندیدہ ہوں، کیا کسی چیز کی قدر و قیمت اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور اس کی سب چیزیں ملعون ہیں، ماسوا اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء، اور عالم و متعلم کے۔ یہ حدیث امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام بیہقی نے روایت کی اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی وقت صحیح ہوگا، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ماخوذ ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ سے متعلق ہوا، اور علم اسی وقت صحیح ہوگا، جب آپ کے ذریعے سے ماخوذ ہو، تو وہ علم بھی آپ سے متعلق ہوا، اسی طرح ہر شے آپ سے متعلق ہوتی۔ اس درود شریف میں یہ الفاظ ہیں اِذْ كَوَّلَا الْاَوْاسِطَةَ لَذَهَبَ كَمَا قِيلَ الْمَوْسُوطُ، صاحب عقل اگر اس کے معنی میں غور کرے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ الفاظ حقائق توحید میں سے اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں جس میں کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا اور وہ حقیقت شریعت کی ایسی بنیاد ہے جس کے لیے کتا ہیں اتاری گئیں — اور رسولانِ گرامی بھیجے گئے۔

رسولانِ گرامی واسطہ ہیں اور محتاج واسطہ، امتیں ہیں، اگر رسولانِ عظام نہ ہوتے، تو ہم ہلاک ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے اور ضلالت کے گڑھوں میں گر جاتے، لَذَهَبَ الْمَوْسُوطُ کا یہی مطلب ہے کہ واسطہ کے محتاج ہلاک ہو جائے اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب ہے: وَكُنْتُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا (آل عمران ۳، ۱۰۳) اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تو تمہیں اس سے بچالیا۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچانا چاہتا ہوں اور تم مجھ پر غالب آ کر آگ میں گرنا چاہتے ہو (بخاری شریف)

باعث حل مشکلات

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى نَخْلُقُ بِهٖ الْعَقَدُ وَتَنْفِرُ جُ بِهٖ الْكَرْبُ وَتُقْضٰى بِهٖ الْخَوَاصُّ وَتُنَالُ بِهٖ الرِّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقٰى الْعَمَامُ بِرَوْحِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ فِى كُلِّ لَمَحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ -

اے اللہ! کامل رحمت اور مکمل سلامتی، ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرما، جن کے طفیل گریں کھل جائیں، غم و دورِ جوائیں، حاجتیں برائیں، تمنائیں پوری ہوں، حُسنِ خاتمہ میسر ہو اور جن کے دل نواز چہرے کے وسیلے سے بارانِ رحمت کی دعائیں مانگی جائیں، اور ان کی آل اور اصحاب کرام پر، برکت اور برکات، تیرے معلومات کی تعداد میں۔

درود شریف کے یہ کلمات پہلے بزرگوں اور موجودہ زمانے کے لوگوں میں مشہور و معروف ہیں اور بہت سے مطالب و مقاصد کے حصول کے لئے مجرب ہیں، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت گریں کیونکر کھل سکتی ہیں اور غم کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ غم و آلام اللہ تعالیٰ کی عنایت سے دور ہوتے ہیں، وہی غم و آلام دور کرنے والا ہے اور وہی حاجتوں کا برلاسے والا ہے۔

لیکن یہ کوئی لائیکل اعتراض نہیں ہے، معمولی علم رکھنے والا اس کا جواب دے سکتا ہے اور وہ یہ کہ حاجتوں کا برلاسنا اور غموں کا دور کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہی حقیقت فاعل ہے اس میں کسی کا فریا جابل ہی کو شک ہو سکتا ہے۔ ان افعال کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

طرف مجازاً ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ عوام الناس بلکہ جاہلوں کے نزدیک بھی یہ طریقہ جاری ہے، باوجودیکہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور اس پر کامل یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص جب کہتا ہے کہ فلاں نے میرا علم دور کر دیا۔ فلاں نے میری لغزش معاف کر دی، فلاں نے میری شہرت دور کر دی اور میری حاجت پوری کر دی، تو ان میں سے بڑے سے بڑے جاہل کے دل میں ادنیٰ درجے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص فاعل مستقل ہے اور اللہ تعالیٰ فاعل نہیں ہے۔ جب ہم اپنی عام گفتگو اور باہمی معاملات میں اس قسم کے کلمات کا استعمال جائز قرار دیتے ہیں، تو یہ طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اولیاء کرام کے بارے میں کیوں جائز نہیں؟ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغاثہ اور استغاثہ کرتے تھے، آپ سے شفاعت کی درخواست کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں فقر، مرض، مصیبت، قرض اور بے بسی وغیرہ حالات کی شکایت پیش کرتے تھے اور دیگر مصائب میں آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ سے درخواست کرتے تھے۔

ایک نابینا صحابی، بینائی کے واپس مل جانے کی درخواست کرتے ہیں۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ درست ہو جائے۔

یہ صحابہ کرام ہیں جو بارش طلب کرتے ہیں

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشہور قصیدہ میں عرض کرتے ہیں:
یا رسول اللہ! مخلوقات میں سب سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، آپ اُن کے رکنِ اعظم ہیں، پناہ لینے والوں کی جاتے پناہ، امان چاہنے والوں کے مآمن، قصداً حاضر ہونے والوں کے مجاور ماوی ہیں۔
آپ کی ذات اقدس وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے لیے منتخب فرمایا اور طیب و طاہر اخلاق عطا فرمائے، وہ عرض کرتے ہیں کہ

يَا مَنْ كُنْ مُعْتَدٍ وَعَصْمَةٌ لَا يَدِينُ
وَمَلَاذٍ مُنْتَجِعٍ وَجَارٍ مُجَاوِرٍ

يَا مَنْ تَخَيَّرَ الْإِلَٰهَ لِحَقِّهِ فَحَبَّاهُ بِالْخُلُقِ الزَّكِيِّ الطَّاهِرِ

ان اشعار کا ملخص ترجمہ یہ ہے مذکور ہو چکا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی متعدد احادیث معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دُعائے مغفرت کرنے والوں اور مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے طفیل زمین والوں سے عذاب دفع فرمادیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے، فتح و نصرت عطا فرماتا ہے اور ان سے بلا، اور عذق کی مصیبتیں دور فرمادیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے، زمین کی حفاظت فرماتا ہے، لوگوں کو بارش عطا کی جاتی ہے اور وہ ایسی جائے امن ہیں کہ لوگ اپنی حاجتوں میں ان کی پناہ لیتے ہیں اور ان سے لطف و کرم کی درخواست کرتے ہیں، کیونکہ وہ پیکرِ لطف و کرم ہیں۔ یہ سب اس مکمل یقین کے ساتھ کہ رزق، نصرت، بارش، مصائب کا دفع کرنا اور ازالہ اور نفع و ضرر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

امام بیہقی، شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ زمین والوں کو عذاب دوں، لیکن مسجدوں کے آباد کرنے والوں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں اور سحری کے اوقات میں مغفرت کی دعا کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے ان سے عذاب پھیر دیتا ہوں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن ستائیس مرتبہ، ایماندار مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرے، وہ ان لوگوں میں سے ہوگا، جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی بدولت زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے روایت کی اور حسن ہے جیسے کہ

الجامع میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام کے قدم بقدم پینے والوں سے زمین کبھی خالی نہیں ہوگی، ان کی بدولت تمہیں بارش دی جائے گی اور انہی کے طفیل تمہیں فتح و نصرت عطا کی جائے گی، جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو مقرر فرمادیتا ہے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کی، اس کی سند حسن ہے جیسے کہ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۶۲ میں ہے۔

کیا شیخ ابن مینع کفر و شرک کا فتویٰ صادر کرنے سے پہلے ان روایات سے باخبر نہیں؟ اسی طرح یہ معلوم اور ثابت ہے کہ سید اعظم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور تمام انسانی روحوں سے پہلے پیدا کی گئی جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام انسانی روحوں سے پہلے پیدا کیا گیا اور ان سے آخر میں بھیجا گیا۔ یہ حدیث ابن سعد نے سند صحیح سے مسند روایت کی۔ ابو نعیم ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ابن لال اور دہلی ان تمام حضرات نے سعید بن بشیر سے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے حضرت حسن بصری سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کی: میں تخلیق میں تمام انبیاء سے پہلے اور بعثت میں ان سب سے آخر ہوں۔ (ترجمہ)

یہ روایت ابن سعد کی روایت کی تفسیر کر رہی ہے کہ انسانوں سے ملا انبیاء کرام ہیں۔ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں تمام انبیاء سے پہلے اور عالم اجسام میں سب کے خاتم ہیں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے پہلے آپ کو نبوت عطا فرمائی، عالم ارواح میں آپ ہی سے باب نبوت کھولا گیا اور آپ ہی پر عالم اجسام میں نبوت ختم کی گئی، پس آپ فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی۔

امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا

یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا: جس وقت کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن، صحیح اور غریب ہے۔ یہ حدیث امام ابو نعیم، بیہقی اور حاکم نے روایت کی اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ امام بزار، طبرانی اور ابونعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت کی۔

حضرت میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا: میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ حدیث امام احمد، امام بخاری نے تاریخ میں، امام طبرانی اور حاکم نے روایت کی، حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ حافظ ہیثمی نے فرمایا کہ امام احمد اور طبرانی کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

وحدت اور توحید

اس سے پہلے ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد والے حضرات سے درود شریف کے مروی کلمات، نقل کر چکے ہیں۔ ان کی اولاد اجماعاً دین سے شیخ الاسلام عبد السلام بن بشیش دیہ لفظ بشارت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے مسکراتا، واچیرہ، ابن منصور بن ابراہیم، المحسنی لادریسی جو اولاد سیدنا دریس ابن عبد اللہ بن حسن المثنیٰ بن حسن مجتبیٰ بن سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ہیں، انہوں نے درود شریف کے لئے چند نئے کلمات ترتیب دیئے ہیں، ان میں یہ کلمات بھی ہیں:

اللَّهُمَّ اقْذِفْنِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَوْمَعُهُ وَرَجِّعْنِي
بِحَمَاءِ الْآخِرَةِ وَأَنْشُرْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ
اے اللہ! مجھے باطل پر پھینک کر اسے پارہ پارہ کر دے، مجھے احدیت
کے دریاؤں میں غوطہ زن فرما اور مجھے توحید کے کچھڑوں (یعنی توحید سے متعلق

غلط عقائد سے رہائی عطا فرما۔ (تفصیلی مطلب آئندہ سطور میں ملاحظہ ہو)
جن لوگوں کا دلیروہی یہ ہے کہ اچھے عقائد پر تنقید کرتے ہیں اور بدگمانی ان کی رگ و پیچے
میں سرایت کر گئی ہے۔ انہوں نے معنی اور مطلب جاننے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہی محسوس نہ
کی اور اپنی ہمیشہ کی عادت کے مطابق فوراً بدعت، کفر اور شرک کا فتویٰ جڑ دیا۔

اگرچہ ہمارے نزدیک حضرت امام سید احمد رفاہی قدس سرہ کی رائے راجح ہے، وہ اپنی
مشہور کتاب البرہان المتوہد ص ۸۵ میں بعض ایسے اقوال پر جن کی تاویل ضروری ہے، گفتگو
کرتے ہوئے فرماتے ہیں خبردار! ہم ان اقوال کا عقیدہ نہ رکھنا، ہمارے لیے سیدنا شیخ کے بارے
میں حسن ظن لازم ہے، لیکن دین کا ادب و احترام اس سے زیادہ لازم ہے۔ لیکن ہم علماء
اور مشائخ کی توجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ اللَّطَنِ
إِنَّ بَعْضَ اللَّطَنِ إِشْمٌ - (الحجرات ۴۹، ۱۲)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو، بیشک بعض گمان گنہگار ہیں
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو اپنے بھائی کے لیے ستر عذر تلاش کر،
ہم اس عبارت (وَمَنْ لَّجَّ بِي فِي مِحْنَةِ الْإِحْدَاثِ وَانْشَلْنِي مِنْ
أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ) کے معنی کی کسی قدر تفصیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اس کا
مطلب نہیں سمجھ سکے۔

لغت میں توحید کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں حکم کرنا اور جاننا کہ وہ ایک ہے، شرعاً
توحید کا معنی ہے، صرف ایک ذات کی عبادت کرنا اور ذات و صفات اور افعال میں اس
کے ایک ہونے کی تصدیق کرنا اور اس کا عقیدہ رکھنا، صوفیاء اہل حقیقت کی اصطلاح میں توحید
کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہر اس چیز سے ماوراء ماننا جو ہماری عقلوں میں آسکے اور
ذہنوں اور دہموں میں سما سکے۔ ابن مینے اپنی کتاب حوار کے صفحہ ۷۱ پر اس

عبارت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں واضح فرمادیا کہ وہ احد ہے (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) یعنی وہ بیکتا ہے، نہ تو اس سے پہلے کوئی تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ہوگا اور نہ ہی اس جیسا کوئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

صاحبِ ورد (شیخ عبدالسلام) اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انہیں احیت یعنی توحید کے جلال و جمال اور کمال کی صحیح معرفت کے ساتھ موصوف فرما اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ انہیں ذاتِ مقدسہ کی احیت اور وحدانیت کے مشاہدے میں غلو، متغیر غلط خیالات اور سیوہ گوئی سے محفوظ و مامون فرما۔ مثلاً ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی وحدت اور اتحاد کا قول کرنا وغیرہ لک۔ جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، گمراہی کی وادی میں جا گرے اور سیوہ گوئی پر آئے۔ حضرت شیخ سید احمد رفاعی اپنی مشہور کتاب البرہان الموثبہ فرماتے ہیں کہ توحید کہتے ہیں دل میں ایسی تعظیم محسوس کرنا جو تعطیل اور تشبیہ و دونوں سے منع کرے۔ صاحبِ ورد (شیخ عبدالسلام) توحید کے صراطِ مستقیم سے جھٹکنے والوں اور سیوہ گوئی کرنے والوں کے کیچڑ میں سرگرداں ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ البرہان الموثبہ میں امام رفاعی کے قول کے مطابق وہاں نہ انفصال ہے نہ انفصال، نہ حلول ہے نہ انتقال، نہ حرکت ہے نہ زوال، وہاں نہ محاورت اور نہ محاذات اور مقابلہ، مماثلت، مجانست اور مشابہت بھی نہیں ہے، وہ نہ جسم ہے، نہ تصور میں آئے اور نہ منفعل ہو، وہ حدیث اور تغیر سے پاک ہے۔ امام رفاعی کتاب مذکور میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی الْعَرْشِ الْمُسْتَوٰی (ظہ ۲۰، ۵۰) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، استوار معلوم ہے اور کیفیت نامعلوم، اس پر ایمان لانا واجب اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ میری رائے میں جو بدعتی ہے، پھر فرمایا کہ اسے

بائے نکال دو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا، تو فرمایا: میرا اس پر ایمان ہے۔ بغیر کسی تشبیہ کے اور میں بلا تشبیل تصدیق کرتا ہوں اور میرا علم قاصر ہے اور میں اس میں غور کرنے سے مکمل اجتناب کرتا ہوں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شخص کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا زمین میں، وہ کافر ہے، کیونکہ اس قول سے دوہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے اور شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا دوہم بھی ہے وہ مشتبہ (تشبیہ کا قائل) ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استوار کے بارے میں پوچھا گیا، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ صفت استوار کے ساتھ موصوف ہے جیسے اُس نے خبر دی، انسانی تصور کے مطابق نہیں۔ امام جعفر صادق بن امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جو شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے میں ہے یا کسی شے سے ہے یا کسی شے پر ہے، اس نے شرک کیا کیونکہ اگر وہ کسی شے پر ہو تو وہ اس پر سوار ہوگا، اگر کسی شے میں ہو تو اس میں محدود ہوگا اور اگر کسی شے سے ہو تو حادث ہوگا اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ ان تمام امور سے پاک ہے)

چھٹی فصل

تبرک، شرک اور بدعت نہیں ہے وہ درخت جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی

شیخ سید محمد علوی مالکی نے فرمایا، جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کٹوا دیا تھا کہ صحابہ کرام میں اس کی تعیین کے بارے میں اختلاف واقع ہو گیا تھا، لہذا ممکن تھا کہ بیعت رضوان کسی ایسے درخت کی طرف منسوب کر دی جاتی جس کے نیچے بیعت نہیں ہوئی تھی۔ شیخ ابن مینع نے اپنی کتاب کے ص ۲۳ پر سید محمد علوی کی اس رائے پر بھی اعتراض کیا ہے۔

وہ درخت کیوں کاٹا گیا؟

یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اس لیے کٹوا دیا تھا کہ شرک جو اس سے پہلے لوگوں کے دلوں میں جاگزیں یا ان کے قریب چکا تھا، راہ نہ پاسکے، برکت کے حصول سے منع کرنے کے لیے ہرگز نہ تھا۔ لے شرک اور تبرک لے قابل غور یہ امر ہے کہ چنان مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اسے مصلیٰ بنانے کا مشورہ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت کرنے پر آیت رضوان نازل ہوئی، اسے شرک کے خطرے کے پیش نظر کٹوا دیں۔ دراصل وہ درخت متعین طور پر معلوم ہی نہ رہا تھا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہو سکتے ہیں کہ اس غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے کٹوا دیا ہو۔ ۱۲ شرف قادری

کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تبرک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کی قدرت پر ایمان کو پختہ کرنا ہے اور اعمالِ صالحہ کے آثار کے باقی اور جاری رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل، سید ذرائع کے لیے محض اجتہاد پر مبنی تھا۔ شریعت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حکم نہ تھا۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے تواستدلال کرتے ہیں، مگر بیس تراویح کے مسئلے میں اُن کی مخالفت کرتے ہیں اور اٹھ تراویح ٹھٹھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے پیش نظر دین کی پیروی نہیں، بلکہ ان کے سروں پر عامۃ المسلمین کی مخالفت کا بھوت سوار ہے۔

مقامات مقدسہ کا قصد کرنا

بابرکت مقامات اور آثار کا قصد کرنا جہاں دُعا اور توسل کے مقبول ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے، مثلاً مساجد اور مزارات، شریعت کا حکم منصوص ہے۔ حدیث کی کتابوں کے ابواب الدعاء سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مقامات اور زمانوں کی تقدیس و طہارت اور گناہوں کی میل کمپس سے پاک صاف ہونے کے سبب وہاں دُعا کے مقبول ہونے کی زیادہ اُمید ہوتی ہے۔ کتب حدیث و سیرت سے پتا چلتا ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شبِ معراج، بیت المقدس جاتے ہوئے بَرّاق سے اُتر کر متعدد مقامات پر نماز ادا کی، مثلاً طور سیناء اور مولد عیسیٰ علیہ السلام پھر حج کے دوران دعا اور عبادت کے لیے معین مقامات کا اختیار کرنا، اس دعوے کی بڑی دلیل ہے۔ اس حدیث سے بھی تائید ملتی ہے جس میں تین مسجدوں کی طرف شہرِ حلال (مساجدِ سامان کے ساتھ سفر کی تیاری کا ذکر ہے، ثابت ہوا کہ بابرکت مقامات اور آثار کی زیارت اور دُعا کے لیے قصد کرنا مستحب ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجدِ قبا۔ فلاں جگہ بھی ہوتی تو ہم وہاں بھی جاتے۔

آثار صالحین سے تبرک

اولیاء کرام کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ حافظ عراقی فتح المتعال میں اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو بطور تبرک بوسہ دینے کو جائز قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ ابن تیمیہ نے یہ روایت دیکھی تو تعجب کیا۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؛ بلکہ ہمیں تو یہاں تک روایت پہنچی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے وہ پانی بطور تبرک پیا جس میں امام شافعی کی قمیص دھوئی گئی۔ خود ابن تیمیہ راوی ہیں کہ امام احمد نے امام شافعی کے تبرکات سے برکت حاصل کی۔ امام محدث حافظ ضیاء مقدسی، الحکایات المنشورۃ میں فرماتے ہیں کہ حافظ عبدالغنی مقدسی حنبلی کے پھوڑا نکل آیا۔ جب علاج معالجہ سے مایوس ہو گئے تو برکت کے حصول کے لیے امام احمد بن حنبل کی قبر سے ملا، تو وہ پھوڑا درست ہو گیا۔

خطیب بغدادی کی تاریخ میں ہے کہ امام شافعی، عراق میں قیام کے دوران امام ابوحنیفہ کے مزار کی زیارت سے برکت حاصل کیا کرتے تھے جیسے کہ امام شافعی سے ثابت ہے کہ وہ امام احمد کی قمیص کے دھوون سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، وہ پانی لے کر اپنے چہرے اور دیگر اعضاء پر ملا کرتے تھے، جیسے کہ اصحاب الطبقات وغیرہم نے ذکر کیا ہے۔

سیرت کی صحیح کتابوں میں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند بال مبارک تھے، وہ ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اور ان بالوں کو ساتھ لے کر جس جنگ میں بھی جتہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت سے نوازا، جیسے کہ امام بیہقی، البیہقی اور دیگر محدثین نے بیان کیا۔

صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے طیالسی جتہ نکالا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے، ہم اسے بیماروں کے لیے دھوٹے ہیں اور بیمار اس کی برکت سے شفا پاتے ہیں۔

طبقات ابن سعد میں ابن قسیط اور عتبی سے مروی ہے کہ جب مسجد غالی ہوتی تو صحابہ کرام روضہ مبارک کی جانب واقع منبر شریف کا لٹو، اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، یعنی تبرک اور توسل کے لیے، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگتے۔

اسی طرح ابن سعد، عبد الرحمن بن عبد القادر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر شریف پر بیٹھنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا پھر اپنے چہرے پر رکھ لیا (یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے) جیسے کہ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ منبر شریف کے لٹو پر ہاتھ رکھتے، جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ رکھا کرتے تھے، پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔

اسی طرح ثابت ہے کہ جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے روتے ہوئے حجہ فہویہ کی دہلیز پر اپنے رخسار ملے اور کہیں یہ ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے ان کے اس فعل پر انکار کیا ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے روضہ اقدس کی خاک پاک سے برکت حاصل کی، ان پر بھی کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔

اس کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں، وضو کے پانی، پس خوردہ، لباس اور چادر کو بطور تبرک حاصل کیا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے سلفی حضرت صدیق اکبر اور دوسرے سلفی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل تبرک

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو کیا؟ وصال کے بعد بھی آپ کی ذات اقدس اور آثار شریفہ سے برکت حاصل کرنے کے اجازت اور مستحب ہونے پر روشن ترین دلیل خلیفہ اہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وصال کے وقت وصیت کی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بلکہ آپ کے قدموں کے پاس دفن کیا جائے۔ اسی طرح خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصرار یہی وصیت فرمائی صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے زخمی ہونے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسرے اجازت مانگی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا جائے۔ ایک دفعہ اپنے بیٹے عبد اللہ کو بھیجا کہ ام المومنین سے عرض کرو کہ امیر المومنین عمر آپ سے اجازت چاہتے ہیں؟ پھر فرمایا: جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ ام المومنین کے حجرہ النور کے پاس لے جانا اور مجھے دروازے کے پاس ٹھہرا کر عرض کرنا کہ عمر اجازت طلب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں امیر المومنین نہیں ہوں گا، اگر وہ اجازت دے دیں تو فہما، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ذات اقدس سے توسل اور تبرک کا انکار کرنے والے ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کے ان دو عظیم رہنماؤں اور پیغمبرِ رشد و ہدایت خلیفوں کے اصرار کا کیا راز تھا؟ جن کے بارے میں نبی صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی وہ ذات اقدس کہ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ جن کی شان ہے، وہ فرماتے ہیں: ان دو بہتوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہیں، یعنی ابوبکر و عمر، یہ حدیث امام احمد و ترمذی، ابن ماجہ، بخاری

نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے المستدرک میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور حضرت عمر باض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری اور ہریت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسے ڈاڑھوں سے پکڑ کر رکھو۔ یہ حدیث امام احمد، اصحاب سنن (امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ) ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کی۔

کیا سابقہ تفصیل کے بعد بھی ہمارے لیے جائز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ خواہ وہ مسجد شریف میں ہوں، محراب و منبر میں ہوں، روحنہ مبارکہ کی جالیوں میں ہوں یا مسجد سے باہر سے جو شخص برکت حاصل کرنا چاہے، ہم اسے مشرک قرار دیں، اس پر ڈنڈے برسائیں اور اس کی طرف غیظ و غضب اور گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد رکھیے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو۔ (الاحزاب ۳۳، ۷۰)

ساتویں فصل

مسئلہ توسل

میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سطور میں، مسئلہ توسل میں، مضبوط دلائل شرعیہ پر مبنی، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کروں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بحث شیخ محمد زکی ابراہیم کی کتاب قضاء الوسیلہ سے نقل کرتا ہوں،

اقسام توسل

چونکہ نفس توسل بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے، اس لیے اس کی قسموں کے بارے میں گفتگو ان اختلافی مسائل سے تعلق رکھتی ہے جن میں ایمان اور کفر یا توحید اور شرک کا فرق نہیں ہو سکتا، ہاں جائز یا ناجائز، اسی طرح حلال یا حرام ہونے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ توسل کی تین قسموں پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور ان میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کی ظاہری حیات میں توسل، جیسے کہ ایک نابینا صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا، اس کی تفصیل عنقریب آرہی ہے۔

۲۔ زندہ آدمی کے عمل صالح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل، جیسے کہ حدیث غار میں ہے کہ تین شخص ایک غار میں داخل ہوئے اور ایک بھاری پتھر نے اس غار کا راستہ بند کر دیا۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ذات اقدس اور اسماء و صفات سے توسل۔ چونکہ یہ تینوں قسمیں بالائفاق جائز ہیں، لہذا ان کے جواز پر دلائل پیش کرنے کی

ضرورت نہیں ہے۔

البتہ کسی مقبول بارگاہ ہستی کے دھمال کے بعد اس کی ذات سے توسل میں اختلاف ہے۔ جمہور مسلمانوں، یعنی اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، ان کے پاس اس نظریے پر متعدد نقلی دلائل ہیں جو ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں۔ ہم اس جگہ ان میں سے نابینا صحابی کی حدیث پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے میں اس کی بنیادی حیثیت ہے اور دہی زیادہ تر موضوع گفتگو ہوتی ہے۔

توسل اور حاجت وائی میں نابینا صحابی کی حدیث

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! میری بینائی زائل ہو گئی ہے، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جا کر وضو کر اور دو رکعتیں پڑھ، پھر لوں دعا مانگ:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ
الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَسْتَشْفِعُ بِکَ عَلٰی دِیْغِیْ فِیْ سَرِّیْ
بَصَرِیْ۔

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف بنی اکرم، نبی رحمت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ کے حبیب! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بینائی کی واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں۔

لے ہمارے پاس ترمذی شریف کے موجودہ نسخوں میں یا محمد کے الفاظ نہیں ہیں، البتہ امام حاکم اور دیگر محدثین کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو، المستدرک (دار الفکر، بیروت)، ج ۱، ص ۵۱۹-۵۲۰ شرف قادری

ایک روایت میں ہے کہ میری حاجت کے بارے میں شفاعت فرمائیے کہ وہ پوری کی جائے۔ اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما ————— پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ایسا ہی کرنا، حدیث کی روایات میں الفاظ کا معمولی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ فقہار نے اس حدیث سے صلوٰۃ الحائزۃ کا مستحب ہونا ثابت کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو تو وہ یہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے، اس کے علاوہ جو دعا ذہن میں آئے اور اس کی ضرورت محسوس ہو، مانگے خواہ وہ روایات میں وارد ہو یا نہ۔

زندہ شخصیت سے توسل کا صحیح ہونا اس حدیث سے صراحتہ ثابت ہے، البتہ اس کے معنی و مفہوم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس ہستی کا وصال ہو جائے، اس کا وسیلہ پکڑنا بھی جائز ہے، کیونکہ زندہ یا میت سے توسل کا مطلب ہے نہیں کہ اس کے جسم یا اس کی زندگی اور موت سے وسیلہ پکڑا جا رہا ہے، بلکہ وسیلہ اس وصف جمیل کی بنا پر پکڑا جاتا ہے جو زندگی اور موت دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے اور جس کی بنا پر وہ شخصیت زندگی اور موت دونوں صورتوں میں عزت و کرامت کی مستحق ہے۔ اس کے علاوہ کیا حجت غائبانہ اندکی گئی ہے جس میں زندگی اور وصال برابر ہیں۔ دراصل توسل اس وصف جمیل سے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محترم ہے اور روح کو لازم ہے اور اسی وصف کی بنا پر کسی ہستی کی زندگی میں یا وصال کے بعد کیساں طور پر توسل کیا جاسکتا ہے۔

توسل بعد از وصال

امام طبرانی، معجم صغیر میں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے راوی ہیں۔ وہ اپنے چچا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک شخص کسی مقصد

کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف توجہ دینے اور اس کا مقصد پورا کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور شکایت کی (یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے ۱۲۰ رفاعی)

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ (دو صحابی ہیں، محدث اور اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم ہیں) نے فرمایا: تم وضو کرنے کی جگہ جا کر وضو کرو، پھر مسجد میں جا کر دو رکعتیں ادا کرو۔ اس کے بعد یہ دعا مانگو: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری فرمائے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس جگہ اپنی حاجت بیان کرنا، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس جانا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس شخص نے تمام ہدایات پر عمل کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہو گیا، اتنے میں دربان نے آکر اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ آپ نے اسے اپنے ساتھ گدے پر بٹھایا اور فرمایا تمہارا کیا کام ہے؟ اس کے بیان کرنے پر آپ نے وہ کام کر دیا اور فرمایا مجھے اس وقت تک تمہارا کام یاد ہی نہیں آیا تھا، آئندہ جو حاجت ہو، وہ بیان کر دیا کرو۔ وہ شخص باہر نکلا، تو حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہو گئی، اُس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ

آپ کو جزلے غیر عطا فرمائے، آپ کی سفارش سے پہلے تو امیر المؤمنین میری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے اور میری حاجت میں غور ہی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بخدا! میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک نابینا صحابی نے حاضر ہو کر بینائی کے زائل ہو جانے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: کیا تو صبر کرے گا؟ اس نے عرض کی کہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا کوئی نہیں اور میں بہت دشواری میں مبتلا ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو نہ کرنے میں جا کر وضو کر، پھر دو رکعت نماز پڑھ، اس کے بعد یہ دُعا مانگ (جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بتائی تھی) ابن حنیف فرماتے ہیں بعد اہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس آئے اور بالکل تندرست، گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔

یہ صحابی کی نص صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے ان کے وصال کے بعد بھی توسل جائز ہے۔ امام بیہقی، منذری اور سیثی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ عنقریب آئے گا۔

حدیث ضریر کی صحت کی تحقیق

امام طبرانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عثمان بن عمر شعبہ سے اس حدیث کی روایت میں منفرد ہیں۔

شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں غور کیجئے کہ امام طبرانی نے اپنے علم کے مطابق، عثمان بن عمر کے منفرد ہونے کا ذکر کیا ہے، انہیں حضرت شعبہ سے روح بن عبادہ کی روایت نہیں پہنچی حالانکہ وہ بھی سند صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان بن عمر اس کی روایت میں منفرد نہیں ہیں۔ ہم (شیخ زفای) کہتے ہیں اگر تسلیم کر لیا جائے کہ عثمان بن عمر شعبہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ اسی طرح ابو جعفر، حضرت عمارہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ دونوں بالفاق محدثین ثقہ اور مستند ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی کا اس حدیث کو غریب قرار دینا درست نہیں ہے، اگرچہ بہت سی حدیثیں صحیح ہونے کے باوجود غریب ہیں، مثلاً یہ حدیث: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔

اس تفصیل سے علمی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث شیخین (امام بخاری و مسلم) کی شرط پر صحیح ہے اس کے باوجود بعض لوگ جن کے سینے مخصوص اعراض کی آماجگاہ ہیں، نابینا صحابی کی حدیث کو امام ترمذی

کی روایت کے مطابق ضعیف قرار دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی غیر معروف ہے، حالانکہ علماء بر حدیث کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ ایک راوی، ایک محدث کے نزدیک مجہول ہو اور دوسرے کے نزدیک معلوم، تو جس کے نزدیک معلوم ہے، اس کا قول راجح ہوگا، تمام اہل علم اور خصوصاً محدثین کے نزدیک مثبت مقدم ہے نفی کرنے والے پر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا، یہ حدیث حسن، صحیح، غریب ہے اور صرف ابو جعفر کی روایت سے معلوم ہے۔ امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا یہ راوی، خطمی (خام) کے فتنہ کے سانچہ کے ماسوا ہیں۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جعفر کے امام ترمذی کے نزدیک مجہول ہونے کے باوجود، اس حدیث کے راوی ان کے نزدیک حسن اور صحیح کے درجہ میں مقبول ہیں۔

امام ترمذی سے پہلے محدثین نے تحقیق کی ہے کہ یہ ابو جعفر جو امام ترمذی کے نزدیک مجہول ہیں، وہ خطمی ہی ہیں ابن ابی خثیمہ نے فرمایا، یہ ابو جعفر جن سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں، ان کا نام عمیر بن یزید ہے اور یہ وہی ابو جعفر ہیں، جن سے شعبہ روایت کرتے ہیں پھر انہوں نے حدیث روایت کی بروایت عثمان بن عیسیٰ ابو جعفر۔ شیخ ابن تیمیہ، امام ترمذی کی روایت کو وہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ ابو جعفر خطمی ہی ہیں اور یہی صحیح ہے۔

یہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر، تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ یہ ابو جعفر خطمی ہی ہیں اور وہ صادق ہیں اور چھٹے درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن عبد البر الاستیعاب میں فرماتے ہیں کہ یہ خطمی ہی ہیں۔ پھر امام بیہقی نے بروایت حاکم یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے اور اس کی تصحیح کو برقرار رکھا ہے۔ حاکم نے یہ حدیث ایسی سند سے روایت کی جو شیخین کی شرط پر پوری اترتی ہے، حافظ ذہبی نے اسے برقرار رکھا اور شوکانی نے اسے بطور دلیل پیش کیا اور ان دونوں کی شدت سے ہر صاحب علم باخبر ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ سند کے تمام راوی، اکابر ائمہ محدثین مثلاً علامہ ذہبی (رحمہ اللہ) کا تصدیق سے معروف ہے، ابن حجر (رحمہ اللہ) کا حفظ و ضبط اور تحقیق میں پایہ معلوم، حاکم، ہیثمی، طبرانی، ابن عبد البر، شوکانی، یہاں تک کہ ابن تیمیہ کے نزدیک معروف ہیں۔

پھر یہ حدیث امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ابن ماجہ نے سنن میں اور تصریح کی کہ یہ صحیح ہے۔ نسائی نے عمل الیوم واللیلۃ میں، ابونعیم نے معرفۃ الصحابہ میں ہیثمی نے دلائل النبوة میں، منذری نے الترغیب میں، ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، طبرانی نے معجم کبیر میں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے روایت کی۔

اس حدیث کے صحیح ہونے کی پندرہ حفاظ حدیث نے تصریح کی اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، تو اس کے بعد حدیث کے صحیح ہونے میں کسی طعن کرنے والے یا نکتہ چین کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی۔ علاوہ ازیں علم و عقل اور محبت کی رو سے کسی زندہ یا میت سے توسل کرنا جائز ہے اس تمام تحقیق کے باوجود اس معاملے میں گنجائش ہے جو چاہے نہ کرے، مگر فتنہ برپا کرنے اور دوسروں کو گناہ کا قرار دینے کا کوئی حجاز نہیں ہے۔

صحابہ کرام کا حضرت عباس سے توسل

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے بارش کی دعا مانگتے وقت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے وصال کے بعد توسل جائز نہیں ہے کیونکہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت کے پیش نظر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کر رہی تھی اور اس کا بھی یہی مطلب تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات

اقدم سے توسل کر رہے تھے، تو دوسری طرف بعض صحابہ، روضہ مبارکہ پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا کر رہے تھے۔

ابن ابی شیبہ بسند صحیح حضرت مالک الدار سے راوی ہیں جیسے کہ فتح الباری میں ہے، امام بخاری نے یہ حدیث تاریخ کبیر میں بیان کی۔ ابن ابی شیبہ، امام بیہقی، دلائل النبوة میں راوی ہیں کہ حضرت بلال بن عمارؓ مرنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرؓ روق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقع ہونے والے قحط کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے کہ وہ ہلاکت کے کنارے پہنچ چکی ہے۔ (الی آخر الحدیث)

امام ابن عبد البر نے الاستیعاب میں صحابہ کرام کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کا سبب بیان کیا ہے (اور وہ یہ کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہے) اور سبب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے وصال کے بعد توسل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ ہی کی ذات اقدس سے توسل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا، ورنہ کیا سبب تھا کہ انہوں نے دوسرے حضرات کی موجودگی میں حضرت عباس ہی کو منتخب کیا۔ حافظ ابن حجر کا فتح الباری میں کلام بھی اسی پہلو کی تائید کرتا ہے۔

جمہور علماء مسلمین کے موقف کو اس واقعہ سے بھی تقویت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے روضہ مبارکہ کی چھت میں روشن دان کھولا گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا گیا کہ وہ بندوں پر مہربانی فرمائے جیسے کہ حضرت ابو الجوزاء سے مروی ہے۔ یہ حدیث امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کی۔ حضرت ملا علی قاری نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں اس پر تائیدی کلمات مقرر فرمائے۔

اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے توسل ایک فرع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل اصل ہے، اور یہ فرع کسی طرح بھی اصل کے منافی نہیں ہے نہ عقلاً نہ نقلاً۔

علماء اصول اور محبوبان الہی کا وصال کے بعد توسل

اصول دین کے علماء اس میدان میں خصوصیت کے حامل ہیں، ان کی گفتگو کے بعد دیگر کی گفتگو کو کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ انہوں نے مقبولانِ بارگاہ کے وصال کے بعد ان کے توسل کو جائز قرار دیا ہے۔ ان کے پیش رو ہیں علمی دنیا کے عظیم عالم، امام فخر الدین رازی، مطالعہ میں، امام البیان علامہ سعد الدین تفتازانی شرح المقاصد میں اور امام بلاغت علامہ سید شریف جرجانی، حاشیہ مطالعہ میں، اس مسئلے میں ان حضرات نے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں اور صاحب مزار اور زائر کے درمیان اعداد اور فیضان، اور دنیا و آخرت میں دونوں کے مقام کے مطابق روحانی تعلق کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے۔

مناسک امام احمد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرنے کے بارے میں ابو بکر مژدزی کی ایک روایت مذکور ہے۔ نیز ابو الوفا بن عقیل نے التذکرۃ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے توسل کے طویل کلمات ذکر کیے ہیں جو حنا بلہ کے نزدیک رائج ہیں۔ ثابت ہوا کہ کابرجنا بلہ کے نزدیک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ان کے وصال کے بعد توسل، تاریخ خطیب کی ابتدا میں سند صحیح سے مذکور ہے۔ لے

فَمَا لَ هُمُ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النساء ۷۸)

اس قوم کو کیا ہے کہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں

لے محمد زکی ابراہیم، شیخ : قضایا الوسیلہ

مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دُعائے مغفرت

سید علوی مالکی نے فرمایا: ”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دو شریف بھیجنے کے بہت سی نبوی فائدے اور بہت سی محمدی امدادیں ہیں۔“ ابنِ منیع اس کا تسخر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ محمدی امدادوں سے مالکی کی کیا مراد ہے؟ اسی طرح سید مالکی نے الذخائر المحمّدیہ میں صلوة وسلام کا ایک طریقہ بیان کیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں: ”یا رسول اللہ! میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کی درخواست لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔“ اس پر بھی ابنِ منیع نے نکتہ چینی کی ہے۔

ہم آئندہ سطور میں اس اعرابی کا واقعہ بیان کریں گے جس نے اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہوئے روضۂ اطہر پر حاضری دی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کی دُعا کی۔ ابنِ عساکر نے اپنی تاریخ میں ابنِ جوزی نے مشیر الغرام میں اور ابنِ حجر نے اپنی اسناد سے روایت کی محمد بن حرب کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ زیارت کے بعد میں سامنے ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا جیسے آگے آ رہا ہے ابو سعید سمعانی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے، اس کے تین روز بعد ایک اعرابی آیا، اس نے اپنے آپ کو روضہ مطہرہ پر گرا دیا اور خاکِ انور سر پر ڈالتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا، ہم نے آپ کا فرمان سنا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کیے اور ہم نے آپ سے حاصل کیے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا، اس میں یہ تھا:

وَكَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ (النساء ۶۴، ۶۵)

اور اگر یہ بندے جب اپنی جانوں پر ظلم کریں، تو اے حبیب! تمہارے پاس

حاضر ہو جائیں

روضہ انور سے آواز آئی کہ تیرے گناہ بخش دیے گئے۔

فَبَايَ حَدِيثٍ ۚ بَعْدَ لَا يُؤْمِنُونَ ه (الاعراف، ۱۸۵)
اس کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟

مسئلہ توسل میں ہمارا عقیدہ

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء حقیقہً نہ تو فاعل ہیں اور نہ اصحاب قدرت تصرف، نہ حیات ظاہری میں اور نہ وصال کے بعد، کیونکہ ان کی صفت تو امکان اور فنا ہے (فاعل حقیقی اور موجد اللہ تعالیٰ ہے) اور اگر یہ توسل، شرک اور غیر اللہ کی طرف توجہ ہو جیسے کہ منکر کا گمان ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کی زندگی میں بھی توسل اور دُعا کے طلب کرنے سے منع کرے کیونکہ شرک ہر وقت اور ہر حال میں ممنوع ہے، حالانکہ یہ ممنوع نہیں، بلکہ مستحب اور دین میں مستحسن ہے اور منکر کا گمان یہ ہو کہ یہ حضرات اس عزت و کرامت سے معزول کر دیئے گئے ہیں جو انہیں دنیاوی زندگی میں حاصل تھی، تو اس پر قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں جو اصحاب قبور آفت اور عذاب میں مبتلا ہوں، وہ بیشک متوسل کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ! ہر صاحب قبر مبتلائے عذاب ہو، اور جس پر یہ حال طاری ہو، اس پر قیامت تک طاری ہی رہے گا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر صاحب قبر سے توسل کیا جاسکتا ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے،

ہاں اگر زیارت کرنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ اہل قبور مستقل طور پر قادر اور متصرف ہیں اور انہیں بارگاہ الہی کی طرف توجہ اور التماس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ بعض جاہل اور غافل عوام سمجھتے ہیں اور قبروں کو چومتے ہیں اور ان کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں

اور ایسے ہی دیگر امور کا ارتکاب کرتے ہیں، جن سے ممانعت وارد ہے، تو انہیں منع کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرایا جائے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ عوام کے افعال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ بحث ہی سے خارج ہیں، رہے علماء شریعت اور احکام دین سے یا خبر حضرات تو ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسے کام کرتے ہیں۔

امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو عباس کے خلیفہ ثانی اور عباسی خلفاء کے مورث اعلیٰ منصور کو اسی توکل کا مشورہ دیا تھا۔ منصور جب حج کے بعد روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو اُس نے مسجد نبوی میں امام مالک سے پوچھا، اے ابو عبد اللہ! میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف؟ امام مالک نے فرمایا تو اپنا چہرہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں پھیرتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا دوتیرے قید امجد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں، تو آپ کی شفاعت کی درخواست کرو اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت تیرے حق میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء ۴۴)
اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں، تو تمہارے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگیں، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں گے۔

امام قاضی عیاض نے یہ واقعہ اپنی سند سے الشفا میں، علامہ سبکی نے شفا السقام میں، علامہ سمہودی نے خلاصۃ الوفا میں، علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں، علامہ ابن حجر مکی نے تحفۃ الزوار اور الجوہر المنظم میں اور بہت سے مناسک حج لکھنے والوں نے لے امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ "انوار البشارة فی مسائل الحج والزيارة" میں فرماتے ہیں کہ روضہ مبارکہ کی جالیوں کو نہ تو ہاتھ لگایا جائے اور نہ ہی پوسہ دیا جائے کہ یہ خلاف ادب ہے اور الزبدۃ الزکیۃ میں فرماتے ہیں کہ قبر کو مسجد کہنا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ ۱۲ قادری۔

زیارۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیان کیا دیکھتے طحی السجل، تصنیف سید محمد مدنی الرواس الرفاعی، کیا شیخ ابن منیع اور سعودیہ کے دیگر مشائخ اس فتوے پر اصرار کرتے رہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے شفاعت کی درخواست کرنا اور آپ کی پناہ طلب کرنا شرک اکبر کی اقسام میں سے ہے۔ ہمارے دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے اور بُرائی سے بچنے کی قوت و طاقت صرف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکیم کی طرف سے ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل جائز اور صحیح ہے۔ آپ کی حیاتِ طیبہ میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی، اسی طرح دیگر انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین سے توسل جائز ہے جیسے کہ احادیثِ سابقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم تاثیر، خلق، وجود دینا، معدوم کرنا اور نفع و ضرر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی دوسرے زندہ اور میت کے لیے خلق ایجاد اور تاثیر حقیقی کے طور پر نفع و ضرر ثابت نہیں کرتے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اسی طرح اولیاء و صالحین سے توسل میں فرق نہیں ہے، خواہ وہ دنیا میں ہوں یا وصال فرما چکے ہوں، کیونکہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور نہ ان کی کسی چیز میں حقیقی تاثیر ہے، ان سے تو برکت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں ہیں، خلق و ایجاد اور تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نیز دُعا کرنے والے کو مکان کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ علامہ شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں بیان کیا۔

جو لوگ زندوں اور وصال فرمانے والے حضرات میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توسل کی بعض قسمیں زندوں سے جائز ہیں، جو وصال فرما گئے ہیں، ان سے جائز نہیں۔ وہ راہِ راست پر نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے باور کر لیا ہے کہ زندہ حضرات تو مقرر ہیں اور جو وفات

پاچکے ہیں، وہ مؤخر نہیں، حالانکہ تاثیر ایجادی، اللہ تعالیٰ کے ماسوا کے لیے بالکل ثابت نہیں ہے، لیکن افادہ اور برکتوں کا فیضان اور ان کی ارواح سے مرقع استفادہ اور ان کی دولت کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس متوسل پر فیضان رحمت کی درخواست کرنا تو یہ جائز اور واقع ہے اور ہر عمل سے خالی ہے، خواہ وہ حضرات زندہ ہوں یا وصال فرما چکے ہیں۔

منکرین کا شبہ اگر اس بنا پر ہے کہ اموات کے اجسام منجمد ہیں، ان میں روح ہے اور نہ ادراک اور نہ ہی ان میں خطاب کی صلاحیت ہے، تو اس شبہ میں کوئی وزن نہیں ہے کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام گتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کے گوشت کا کھانا حرام کر دیا ہے، ان کی رُوحیں باقی و ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں درود پیش کرنے والوں کے درود شریف اور متوسلین کے توسل سے آگاہ فرمادیتا ہے۔ اس مسئلے میں تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ ہر نماز کے تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں خطاب کیا جاتا ہے: **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** (نور الاسلام)

جناب شیخ عبدالکریم مدرس، رئیس جمعیت علماء بغداد، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو مفید بنائے۔ انہوں نے اپنی گراں قدر کتاب نور الاسلام میں بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے، اس سے پہلے اس کتاب کا ذکر کیا جا چکا ہے، وہ فرماتے ہیں، اس جگہ مسلمانوں کی بصیرت میں اضافے کے لیے چند امور لائق توجہ ہیں،

- ۱۔ کیا اہل قبور، زائر کی شخصیت اور اس کے احوال کو جانتے ہیں؟
- ۲۔ کیا اس جگہ پہلے میت کو اور پھر زائر کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟
- ۳۔ کیا زائر کے لیے جائز ہے کہ بھلائی کے حصول یا شرکے دفع کرنے کے لیے اصحاب قبور کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر صاحب قبر نبی ہے، تو انہیں علم ہے، کیونکہ یہ

ثابت شدہ امر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور زمین ان کے اجسام مبارکہ کو نہیں کھاتی۔ امام نسائی، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔^۱

یہ حدیث امام ابن ماجہ نے سنن میں بھی روایت کی۔ امام بیہقی، حیاۃ الانبیاء میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ**^۲ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔

امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اسی طرح یہ حدیث امام ابوالعلیٰ، بزار اور ابن عدی نے روایت کی۔

امام مسلم، اب فضل موسیٰ علیہ السلام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں شبِ معراج، سُرُخِ ٹیلے کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔^۳

مزید تفصیل کے لیے فتح الباری ج ۲، ص ۲۶۰ اور امام بیہقی کی تصنیف حیاۃ الانبیاء صحیح روایت ہے کہ وہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری زندگی کتابا لیے بہتر ہے، تم بات کرتے ہو، تمہاری بات کا جواب دیا جاتا ہے، جب میرا وصال ہو گیا تو میری فات

لہ دیکھئے نسائی شریف ج ۲، ص ۲-۹۱ مسند امام احمد بن حنبل ج ۴، ص ۸، المستدرک ج ۱، ص ۲۷۸،

سنن ابن ماجہ حدیث ۱۶۳۷ بروایت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابوداؤد، کتاب المصنوع ج ۱، ص ۳۸

۱۲ رقمی لہ امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دیکھئے حیاۃ الانبیاء ص ۸، شوکانی نے اس کی تائید کی ہے

دیکھئے نیل الاوطار ج ۵، ص ۸۰۸ اسلہ امام مسلم نے یہ حدیث کتاب الغضائے میں بیان کی، دیکھئے قسطلانی

کے مائشیہ پر امام نووی کی شرح مسلم ج ۹، ص ۲۳۱

تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر میں اچھے اعمال دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے اعمال دیکھوں گا، تو تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اور اعمال کی یہ پیشی ہر دن ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کی گئی ہے۔ یہ اور اس مسئلے سے متعلق دیگر احادیث بلا شک و شبہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر دلالت کرتی ہیں۔

اسی طرح شہداء کرام کے بارے میں بھی ثابت ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اگرچہ ان کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی سے کم درجہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرہ ۲، ۱۵۴)
 جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔

مذہب صحیح جس کے اکثر ائمہ قائل ہیں، یہ ہے کہ ثواب و عذاب، جسم و جان کے مجموعہ پر ہے، لیکن وہ جسم برزخی ہے۔ یہ محسوس جسم نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جل جاتا ہے اور اس کی راکھ کے ذرات بکھر جاتے ہیں یا اس کے جسم کے اجزاء قبر میں پراگندہ ہو جاتے ہیں، برزخی جسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحبِ نعمت یا مبتلائے عذاب کی رُوح کے لیے فرشتوں ایسا ایک جسم پیدا فرما دیتا ہے جس کے لیے چھوٹی اور بڑی جگہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا اور اس جسم کے لیے نعمت یا عذاب کے قبول کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، جو شخص وحی اور رسالت سے کسی قدر باخبر ہے، اس کے لیے ایسے جسم کا تصور کچھ مشکل نہیں ہے اور جو شخص عالم دنیا و آخرت اور اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عجائب و معجزات میں غور کرے، وہ ایسی اشیاء کے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ نفس کے مختلف وجود ہیں اور وہ ہر وجود کے تقاضوں

لہ یہ حدیث حافظ، سیفی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور فرمایا اسے بڑا سنی صحیح سے روایت کیا، دیکھئے مجمع الزوائد ج ۹، ص ۴۴

کے مطابق مختلف صورتیں دیکھتا ہے، جس طرح ہم خواب میں ایسی صورتیں دیکھتے ہیں جو ہمیں بیداری میں دکھائی نہیں دیتیں، اسی طرح جب ہم بدن کی قید سے آزاد ہوں گے تو ہمیں ایسے امور کا مشاہدہ ہوگا، جن کا مشاہدہ ہمیں زندگی میں نہیں ہوتا تھا، اسی طرف یہ قول اشارہ کرتا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے، تو بیدار ہو جائیں گے۔

ہم اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ سعادت مندمیت کے لیے قربانی مقدار میں وسیع کر دی جاتی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ (بدبخت کی قبر میں) مثلاً سانپ موجود ہے، لیکن ہمیں یہ اشیاء دکھائی نہیں دیتیں، کیونکہ جو چیز عالم آخرت سے متعلق ہے، وہ عالم ملکوت سے ہے اور یہ آنکھ عالم ملکوت سے متعلق اشیاء کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

شیخ عبدالکریم مدرس اپنی کتاب نور الاسلام کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، یہ رحمت اموات کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان (اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي) (الروم: ۵۲)

اے حبیب! تم مڑوں کو نہیں سنا تے، کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسرور ہے: اِنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ (الفاطر: ۳۵، ۲۲) ”بیشک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم اہل قبور کو سنانے والے نہیں ہو“ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ سنا تے، تو کوئی شخص کسی کو دنیا میں بحالت بیداری بھی نہیں سنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اہل قبور کو سنا دیتا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گڑھے میں پڑے ہوئے بدر کے معقولوں سے کس طرح گفتگو فرمائی؟ اور آپ نے کیسے فرما دیا کہ مڑے ان لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں جو اسے دفن کرنے کے لیے آئے ہیں اور دفن کے بعد مڑوں کو تلقین کرنے کا کیا جواز رہ جائے گا؟

اور اگر منکرین کا شبہ اس بنا پر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی تاثیر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ متوسلین کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اہل قبور مڑے اور موجود ہیں، معاذ اللہ اکوئی مسلم

کسی ایسے عقیدے کے صحیح نہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان، اسلام اور توحید کے اصول کے خلاف ہو۔

اور اگر شبہ اس بنا پر ہے کہ متوسلین سے ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو غلط سے خالی نہیں ہوتے، تو یہ شبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تربیت پر پتھوری سی توجہ دے کر انہیں ایسے الفاظ کے استعمال سے روکا جاسکتا ہے جو غمراہی پر مشتمل ہوں اور عبودیت کے لائق الفاظ کے استعمال پر آمادہ کیا جاسکتا ہے۔

جب توسل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام اور سلف و خلف سے واقع ہے تو اس سے مطلقاً منع کرنا محض بے دلیل ہے اور توسل کو شرک و کفر قرار دینا، اصول اسلام کے صریح خلاف ہے، کیونکہ اصول اسلام میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس وقت تک کافر قرار نہ دیا جائے، جب تک کہ اس سے ناقابل تاویل کلمہ کفر صادر نہ ہو۔ نیز یہ فتوائے شرک و کفر امت مسلمہ معصومہ کو گمراہ قرار دینا ہے۔ وہ امت جو کفر تو کجا خطا سے بھی محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ "میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی" یہ حدیث مشہور و معروف ہے جس کے متعلق بعض محدثین نے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بھی خلاف ہے، کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران، ۲، آیت ۱۱۰) "تم بہترین امت ہو، جسے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا"۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امت، بہترین امت ہونے کے باوجود، ساری کی ساری یا اس کی اکثریت، گمراہی پر جمع ہو جائے۔

جب ہم روضۃ انور کے سامنے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، تو ہمارے اس خطاب کے لیے دین میں بنیاد و محور ہے اور وہ ہے ہر نماز کے تشہید میں آيْهَا النَّبِيُّ سے خطاب، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی تخریج، اس کتاب کے عربی کے نسخے صفحہ ۱۲ پر گزر چکی ہے۔

کہ آپ کی بلند مرتبہ رُوح پاک کو اللہ تعالیٰ اپنے بلند و بالا فضائل عطا فرماتے ہیں جن کی حقیقت کو دہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف پڑھنے والوں کے درود و حاضرین اور غائبین کے خطاب سے آگاہ فرماتا ہے۔

جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے دُعا کی درخواست کرتے ہیں اور دُعا کا طلب کرنا بلاشبہ جائز ہے اور آپ کی رُوح انور کے لیے عالم دنیا اور عالم برزخ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دنیا کی نسبت عالم برزخ میں رُوحوں کو زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے۔

اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات شریفہ، یا آپ کے مقام رفیع، یا آپ کے عظیم حق، یعنی آپ کو خالصاً وجہ اللہ الکریم عبادت کرنے کے سبب، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے جو حق عطا فرمایا، یا آپ کی اطاعت، اعمال اور دین متین کی تبلیغ میں جہاد کی فضیلت سے توسل کریں، تو یہ سب روایات صحیحہ میں واقع ہے جیسے ہم اس سے پہلے توسل کے مختلف طریقوں میں بیان کر چکے ہیں۔

ہمارا مقصد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ آپ معظم ترین شفیع ہیں اور بلاشبہ آپ کی شفاعت ثابت اور مقبول ہے اور محض اللہ تعالیٰ کے خالص فضل و کرم اور رحمت سے ہے کسی کو اس سے روکنے، اس پر پابندی لگانے یا انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔

بعض لوگ اس توسل کو شرک قرار دیتے ہیں، انہیں یہ دہم اس لیے پیدا ہوا کہ وہ شرک کی حقیقت سے بے خبر ہیں، شرک یہ ہے کہ انسان کسی کو اُلوہیت، ربوبیت اور تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے اور یہ سمجھے کہ اس غیر کا ان صفات میں سے کسی صفت میں حصہ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کو وسیلہ اس حیثیت سے بنایا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عبد مکرم،

نبی اور رسول محترم ہیں، اس نے اپنے فضل سے آپ کو عزت و کرامت عطا فرمائی اور آپ کو شفاعت، مقام وسیلہ اور مقام محمود و محبت فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کا یہ قول نقل فرمایا **لَا يُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُمًا** (الزمر ۳۹) ہم بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ یہ اور اس قسم کی آیات کو توسل کے قائل مسلمانوں پر چسپاں کرنا، حق سے چشم پوشی، حقائق سے انحراف اور بت پرست، جاہل، گمراہ اور اندھی قوم کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والی قوم مسلم کے برابر قرار دینا ہے، وہ امت جس کی اٹھان ہی ہدایت کی روشن راہ، ملت اسلامیہ اور دین صنیف پر مبنی، جس کا عقیدہ راسخہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر شے کا خالق اور تمام مخلوق کا معبود برحق ہے، جس مسلمان نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی تعلیمات کو سمجھا، اس کے بارے میں کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان عقائد فاسدہ کا قائل ہوگا؟ جو جاہل بت پرستوں کے ہیں، نہ تو ان علماء کے بارے میں یہ کیسے یاد کیا جاسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پڑھتے اور پھیلے ہیں **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ دَلِكُمُ الْبَاطِلُ** (اے حبیب! تم فرما دو کہ ظاہری صورت میں تو میں تمہاری طرح بشر ہوں مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا خدا، ایک خدا ہے۔) اور وہ علماء ارشاد باری تعالیٰ:

وَأَنْذَرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشعراء ۲۶، ۳۱) اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناتاؤں گے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنے رشتہ داروں کو ڈر سنایا، اُسے جانتے ہیں۔

ذیل میں ائمہ اہللام کے چند ارشادات، بیان کیے جاتے ہیں، امید ہے کہ ان کا بہت فائدہ ہوگا۔
۱۔ امام ابن الحاج مکی، المدخل میں اور امام قسطلانی مواہب لدنیہ میں منسما تے ہیں: ہمارے علماء رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: امت کے مشاہدہ کرنے، ان کے احوال و عوائم، خیالات اور نیتوں کے پہچاننے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دروصال فرمانے میں فرق

نہیں ہے، یہ تمام امور آپ پر بغیر کسی خفا کے واضح ہیں۔

۲۔ قاضی عیاض، پھر ملا علی قاری، پھر علامہ سیوطی کی جامع صغیر کی شرح تیسیر میں علامہ مناوی فرماتے ہیں: جب نفوس قدسیہ جسمانی تعلقات سے آزاد ہو جاتے ہیں تو ملا علی (فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں، جیسے سامنے ہو۔

۳۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں: بعض اوقات اہل دل فرشتوں اور ارواح انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

۴۔ امام غزالی کے شاگرد امام قاضی ابوبکر بن عربی مالکی فرماتے ہیں، ایماندار کے لیے کرامت کے طور پر انبیاء اور ملائکہ کی زیارت کرنا اور ان کا کلام سننا ممکن ہے (اہل الحق) — للعلامة المحدث محمد حافظ تيجاني

۵۔ علامہ شیخ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس امر کی توثیق کی ہے کہ رُوحوں کی قوت و قدرت کا یہ عالم ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک عظیم رُوح، پورے لشکر پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔

جسم سے جدا ہونے کے بعد رُوح کی کیفیت

موت کے وقت رُوح، جسم سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ادراک باقی رہتا ہے، زیارت کرنے والے کی گفتگو سنتی ہے، اسے پہچانتی ہے، سلام کا جواب دیتی ہے، نعمت کی لذت اور آگ کی اذیت کو محسوس کرتی ہے۔

شیخ ابن قیمیہ کہتے ہیں، احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ میت دنیا میں موجود اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے حال کو جانتا ہے، اس پر احوال پیش کیے جاتے ہیں، جو کچھ اس کے پاس کیا جاتے، اسے دیکھتا ہے، اچھے کام سے مسرور ہوتا ہے اور بُرے کاموں سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔

مردی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے بعد اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر دسے کا پورا اہتمام کر کے تشریف لایا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں پہلے میرے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زوج مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اب عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں اور وہ اجنبی ہیں، مطلب یہ تھا کہ پردہ نہ ہو تو وہ مجھے دکھیں گے اس لیے پردے کا اہتمام کرتی تھیں۔

یہ بھی مروی ہے کہ اموات، نئے آنے والے سے اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھتے ہیں، وہ انہیں بتاتا ہے کہ فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور فلاں عورت نے شادی کر لی ہے۔ (العقائد الاسلامیہ ص ۲۳۰۔ از سید سابق)

سوال قبر

اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے سوال ہوتا ہے خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ، اگر اسے درندے کھا جائیں یا جل کر رکھ ہو جائے اور رکھ ہو جائے اور اڑا دی جائے یا دریا میں ڈوب جائے تو بھی اس سے سوال ہوگا اور اسے اچھے اور بُرے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی اور نعمت یا عذاب، جسم و جان دونوں پر ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں: امت مسلمہ کے سلف صالحین اور ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص مر جاتا ہے تو وہ یا تو ناز و نعمت میں ہوتا ہے یا عذاب میں، اور یہ ثواب یا عذاب، روح اور جسم دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ روح جسم سے جدا ہو کر باقی رہتی ہے نعمت یا زحمت میں، بعض اوقات جسم سے متعلق ہو جاتی ہے تو جسم اس کے واسطے سے نعمت پاتا ہے یا عذاب، پھر جب قیامت آئے گی تو رومی جسموں کی طرف لوٹا دی جائیں گی اور لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اجسام کا زندہ کیا جانا، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے۔ (عقائد اسلامیہ از سید سابق، ص ۲۳۱)

مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح ابوجاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، تو وہ واپس جانے والے حاضرین کے جوتوں کی آہٹ سُنتا ہے، پھر اگر وہ مومن ہے، تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ دائیں جانب، زکوٰۃ بائیں جانب اور اچھے کام مثلاً صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور احسان اس کے پاؤں کی طرف بہتے ہیں، فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، تو نماز کہتی ہے میری طرف راستہ نہیں ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف راستہ نہیں ہے، بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف راہ نہیں ہے، پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو افعال خیر، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور احسان کہتے ہیں، ہماری طرف راہ نہیں ہے۔ پھر میت کو کہا جاتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، اُسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ شیخص کریم جو تمہارے پاس تھا، اُس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا گواہی دیتا ہے؟ میت کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اسے کہا جاتا ہے کہ پھر پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ یہ بتاؤ کہ شیخص جو تمہارے پاس تھا، اُس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لائے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی ایمان پر زندہ رہا، اسی پر فوت ہوا اور انشاء اللہ تعالیٰ اسی پر اٹھایا جائے گا، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا ہے اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں ہیں، اس کی خوشی کی کوئی انتہا اور مسرت کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا، پھر اس کی قبر ستر ہاتھ تک وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی رُوح، جنت کے درختوں پر چڑھ جانے والے پرندے میں رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہی ہے،

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ - (ابراہیم ۱۴- آیت ۲۷)

”اللہ، ایمان والوں کو مضبوط قول کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے،
دنیاوی زندگی اور آخرت میں“

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو علم سلیم کے نور
سے صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، بیشک وہ ارحم الراحمین ہے۔

ہمارے دلوں میں یہ آرزو چل رہی ہے کہ دانشمند اور انصاف پسند مسلمان بیدار مغزی
کے ساتھ حقائق کا مطالعہ کرنے اور ان حقائق کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی، عوام کی ہدایت
اور خواص کی تائید کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ دین، نام ہے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی
کتاب، ائمہ مسلمین اور عوام کی خیر خواہی کا، اور یہ قطعاً خیر خواہی نہیں ہے کہ شکوک و شبہات پھیلا
جائیں اور قرنِ اول سے لے کر اس وقت تک کے مسلمانوں کو گمراہ قرار دیا جائے، کیونکہ مسلمان
صدیوں سے ہدایت پر قائم چلے آ رہے ہیں، جیسے کہ عامۃ المسلمین کو کافر قرار دینے والے خواجہ کی
اقتدار جانتے نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، ہم مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ جب تک اہل قبلہ میں سے کسی
کے کفر قطعی دلیل قائم نہ ہو جائے ہم کسی کی تکفیر نہیں کریں گے جیسے کہ طریقِ سلف سے انحراف سے
مکمل اجتناب ضروری ہے ہمارے لیے راہِ اعتدال اور افراط و تفریط کے بغیر درمیانی راہ اختیار
کرنا اور ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دینا واجب ہے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے اور ان حضرات کا راستہ
ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام،
تابعین اور تبع تابعین، اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کی برکتوں سے ہم سے راضی ہو، اے اللہ! ہمیں
تصدیق و تسلیم عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، جن کی تو نے مذمت فرمائی اور جن کے
بارے میں فرمایا،

قَدْ يَكْسُوَامِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَكْسِي الْكَفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (الممتحنہ، آیت ۱۳)
وہ آخرت سے ناپائید ہوئے جیسے کفار، اہل قبور سے مایوس ہوئے۔

چند شبہات کا ازالہ

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کی خوش قسمتی

شیخ ابن مینج نے سید محمد علوی مالکی پر یہودہ رد کرتے ہوئے کسی احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا، نیز اپنے رد مقابل کو سب دشم کرنے، بدعتی، کافر اور مشرک قرار دینے میں جلد بازی سے کام لیا ہے اور ہر اس چیز کا انکار کیا ہے جو سید محمد علوی مالکی نے لکھی ہے، یہاں تک کہ ان امور کا بھی انکار کیا ہے جنہیں احادیث صحیحہ کی تائید حاصل ہے۔ سید مالکی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت، علامہ بوسیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ شعر نقل کیا ہے۔

لَيْتَهُ خَصَّنِي بِرُؤْيَا وَجْهِهِ
نَزَالَ عَنِ كُلِّ مَنْ سَأَلَ الْعَنَاءَ

کاش کہ مجھے اس رُخِ انور کی خصوصی زیارت عطا فرمادیں
کہ جس نے بھی زیارت کی، اس کی مشقت دور ہو گئی۔

شیخ ابن مینج حوالہ کے صفحہ ۱۶ پر اس کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور باطل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات میں بہت سے لوگوں نے آپ کی زیارت کی، نہ تو ان کی مشقت زائل ہوئی اور نہ ہی کفر و دور ہوا۔ ابن مینج کے رد کے طور پر پتے دیکھنے والا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اور ادارہ البحوث العلمیۃ میں ان کے معاون علماء جن کا انہوں نے اپنی کتاب کے خاتمہ ص ۱۹۹ پر شکریہ ادا کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے اور عقیدہ کے تحفظ کے سلسلے میں ان کے لیے مالکی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے، وہ سب کے سب کتاب اللہ کے بعد شریعت اسلام میں

دوسرے مآخذِ سنتِ مبارکہ اور احادیثِ طیبہ پر وسیع نظر نہیں رکھتے، ورنہ ابنِ مینع اور ان کے معاونین و انصار پر یہ واضح مسئلہ ہرگز مخفی نہ رہتا۔

امام ترمذی اپنی سنن میں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، سنن ترمذی، مطبوعہ قاہرہ، حدیث ۳۹۵۷۔

شیخ ابن مینع کی طرح بعض لوگ اس حدیث شریف کا مطلب نہیں سمجھ سکے، انہیں یہ شبہہ پیدا ہوا کہ ابولہب، ابو جہل، ولید اور ابی بن خلف ایسے بہت سے لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر ان کی مشقت زائل ہوتی نہ ان کا کفر دور ہوا، ان کے ذمہوں سے شکوک و شبہات کے غبار کو حقیقت دور کر دے گی کہ اذلی بد بخت کافروں نے نبی، رسول، حبیب اور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے نہ دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کافرانِ لیتینا سچا ہے۔

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

(الاعراف، آیت ۱۹۷)

اے حبیب! تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

اب بتایا جائے کہ اپنے عقیدے سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ سید مالکی سے ہونا چاہیے یا ابن مینع سے؟ اے اللہ! ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمت عطا فرما اور ہم پر باطل کو مشتبہ نہ فرما کہ ہم خواہش نفس کی پیروی میں مبتلا ہو جائیں۔ آمین!

اجماع کہاں ہے؟

شیخ ابن مینع اپنی کتاب حواری ص ۲۰ میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ علماء تفسیر

علمائے لغت اور دیگر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ نور کی آیت مبارکہ کَشْكُوفَةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ (آیت) میں نور سے مراد، اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اسی کے نور کی تشبیہ دی گئی ہے۔
انہوں نے کوئی دلیل شرعی پیش کیے بغیر حکم قطعی صادر کرنے میں غور سے کام لیا اور یہ
لغت کے علماء اور دیگر اہل علم کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو انہوں نے نہیں کہی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اللَّهُ نُورٌ الْمُسْلِمَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورٍ كَشْكُوفَةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نَارٍ جَاحِلَةٍ الزُّجَاجَةُ كَانَتْهَا كَوَكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ
نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (النور ۲۴، آیت ۳۵)

”اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ق
کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ وہ فانوس گواہ ایک
ستارہ ہے موقی ایسا چمکتا، روشن ہوتا ہے برکت والے زیتون سے، جو نہ
مشرقی ہے نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، اگرچہ اسے
آگ نہ چھوئے، نور علی نور ہے، اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور
اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

علماء اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے
ایک تو اس نور کا ذکر فرمایا ہے جس کے ذریعے وجود کائنات کو ظاہر فرمایا۔ دوسرا نور وہ ہے
جس کی بدولت دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کی۔ پہلے نور کا اللہ نور الْمُسْلِمَاتِ وَالْأَرْضِ

میں ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پانی جانے والی مخلوق کو نور وجود عطا فرمایا اور انہیں عدم امکانی کی تاریکی سے منصفہ شہود پر جلوہ گر کیا، نور وہ شے ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ عالم وجود میں جو چیز بھی ظاہر ہے اس سے اس کا پیدا کرنے والا زیادہ ظاہر الوجود ہے، اسی طرح ہر نورانی چیز سے اس کا منور کرنے والا زیادہ نورانی ہے، پاک ہے وہ ذات، جس نے موجودات کو عدم کی ظلمتوں سے نکال کر صیوۃ ظہور عطا فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے نورانی مخلوقات کو نور عطا فرمایا، تو ان کے نور سے کائنات جگمگا اٹھی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عدم کی ظلمتوں پر نور ایجاد کی تخلیق دافع کی تو معدوم اشیاء نور وجود سے روشن ہو گئیں۔

صحیحین میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دُعا مانگتے: ”اے اللہ! اے ہمارے رب! تو آسمانوں اور زمین اور ان میں پانی جانے والی مخلوقات کا نور ہے اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمانوں، زمین اور ان میں رہنے والی مخلوقات کا رب ہے اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمانوں، زمین اور ان میں رہنے والوں کا مالک ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دُعا میں ہے: ”میں تیرے وجہ کریم کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کی بدولت آسمان اور زمین روشن ہوئے، تاریکیاں جگمگا اٹھیں اور دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا، اس امر سے کہ تیری ناراضگی اور تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، تیرے لیے عتاب کا حق ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، گناہوں سے باز رہنے اور نیک کام کرنے کی طاقت تیری ہی توفیق سے ہے۔“

دوسرا نور جس نے دلوں کو ایمان اور معرفت سے منور کیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: ”مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ نَارٍ“ حضرت ابی بن کعب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ صحابہ اور تابعین نے فرمایا کہ اس قول میں بندہ مومن کے دل میں پائے جانے والے

نور کی مثال بیان کی گئی ہے۔

یہ وہ نور ایمان اور نور ہدایت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: اَفَمَنْ
شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ (الزمر ۳۹، ۲۲) کیا اللہ نے
جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والے نور پر ہے؟
نیز اس ارشاد میں یَعْنِي اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَكْشُرَحَ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ وَالْإِنْفِصَالِ
جسے اللہ ہدایت دینا چاہا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ابن ابی حاتم
وغیرہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس شرح کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، ایک
نور دل میں القا کیا جاتا ہے۔

امام ترمذی، امام احمد اور ان کے علاوہ ائمہ محدثین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق
کو اندھیرے میں پیدا فرمایا پھر ان پر اپنا نور واقع کیا جسے اس نور سے حققتہ ملا، وہ ہدایت پا گیا اور جو
محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تاریکی میں نہیں رہنے دیا، بلکہ ان پر اپنا نور واقع کیا تاکہ اللہ تعالیٰ
کو پہچانیں اور اُس کے نور کے ذریعے اس کی طرف راہ پائیں جس نے اس نور کا قصد کیا، اُسے
نور مل گیا اور وہ ہدایت پا گیا اور جس نے اس نور سے روگردانی کی وہ بھٹک گیا اور اللہ تعالیٰ نے
ایسے لوگوں کو تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے
روگردانی کی اور پیچھے پھیری، عالم محسوسات میں غلام ہے کہ جو نور کی طرف رُخ کرتا ہے، اُس کا
چہرہ روشن ہو جاتا اور چمک اٹھتا ہے اور جو منہ پھیر لیتا ہے، اس کا چہرہ روشنی سے محروم رہتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ
بِمَخْرُجٍ مِّنْهَا (الانعام ۶، آیت ۱۲۲)

”کیا وہ شخص جو بے جان تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے نور عطا کیا، جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے ان سے نکل نہیں سکتا؟ پس کافر اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور مومن خدا داد نور کے ذریعے چلتا پھرتا ہے۔

شیخ عبداللہ سراج الدین، الایمان بعوالم الآخرة میں فرماتے ہیں: یہ نور ایمانی وہی ہے جو امام ابو یعلیٰ کی فرات بن سلیمان سے روایت کردہ حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر چار رکعت نماز ادا کرے اور ان میں وہی کلمات کہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے: تیرا نور مکمل ہے اور تو نے ہدایت دی، لہذا تیرے لیے حمد ہے، تیرا علم عظیم ہے اور تو نے مغفرت فرمائی، لہذا تیرے لیے حمد ہے، تو نے اپنا دست رحمت پھیلا دیا اور عطا کیا، لہذا تیرے لیے حمد ہے۔ یہ حدیث حصین حصین اور شرح مواہب میں ہے۔

اس نور سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کسب ضیاء کرنے والا اور منور ہونے والا ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اقدس ہے جس نے تمام دلوں پر ضیاء پاشی کی اور جو دلوں کے آئینوں پر فوٹنٹاں ہوا، تو ان کی قابلیت اور استعداد کے مطابق ان میں نور ایمانی بکمال اٹھا۔ بہت سے محققین مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ“ کی تفسیر میں فرمایا کہ مشکوٰۃ سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور زجاجہ سے مراد آپ کا دل اقدس ہے، اور مصباح وہ نور ایمانی محمدی ہے اور وہ شجرہ (درخت) جس سے امداد ملتی ہے، وہ شجرہ وحی محمدی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح کئی نور جمع ہو گئے۔ لہ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے چراغوں کو منور کرنے والا چراغ

لہ امام احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

منبع دل، مشکوٰۃ تن، سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا

اور آنکھوں کے نوروں کا نور ہیں۔ آپ ہی وہ سراج منیر ہیں جو دلوں، عقلوں، کانوں، آنکھوں، سوچوں، چہروں اور دماغوں کو منور کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہی نام رکھا جو آسمانی سورج کا ہے، لیکن آپ کو ایسے وصف سے موصوف کیا جو سورج کے وصف سے زیادہ حسین و جمیل اور اعلیٰ و اکمل ہے۔ آسمان کے سورج کے بارے میں فرمایا: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (النبا ۷۸) اور شعلہ زن سراج پیدا فرمایا اور آنتب محمدی کے بارے میں فرمایا: وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ (الاحزاب ۴۳، ۴۴)

”اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا اور ضیاء بار سراج، شعلہ زن سورج اور ضیاء پاشی کرنے والے سورج کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلِ اقدس

سوار کے ص ۱۶ پر شیخ عبداللہ بن منیع نے سید محمد علوی مالکی پر رد کرتے ہوئے لکھ کر زبان درازی کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوچ اور فکر کی صلاحیت سے عاری ہیں اور اپنے بھائی کے کسی عذر کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات صرف اتنی تھی کہ سید علوی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک محب شاعر کا ایک شعر نقل کر دیا تھا جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلِ اقدس کی تعریف کی گئی ہے۔ کیا معترض کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بعض اقوال کو ردِ بدعت کے لیے کئی مقامات پر اُس نے ڈھال بنایا ہے۔ ان کے بارے میں حدیث کی کتب صحاح میں ہے کہ ان کے پاس نعلِ اقدس، کنگھی، سرمہ دانی اور وضو کا برتن ہوا کرتا تھا جیسے کہ امام بخاری وغیرہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو وہ آپ کو بیدار کرتے، جب غسل فرماتے تو وہ پرودہ کرتے، جب باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ نعل مبارک پیش کرتے۔ جب اندر جانے لگتے تو وہ نعل مبارک

آتارتے، عصا اور مسواک اٹھائے رکھتے، علامہ شیخ یوسف نہانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَلَعَلَّ خَضْعًا هَيْبَةً لِّتَوَقَّارِهَا
فَانَا مَتَى خَضَعُ لِهَيْبَتِهَا نَعْلُو
فَضْعَهَا عَلَى أَعْلَى السَّمَادِقِ اِثْمًا
حَقِيقَتُهَا تَنَاجٍ وَصُورَتُهَا نَعْلٌ

وہ نعل مبارک جس کے رعب اور دب دے کے سبب ہم جھک گئے۔ جب ہم اس کی سبیت کے آگے جھک جائیں گے تو سر بلند ہوں گے، تو اسے اپنے سر پر رکھ کہ حقیقت میں تناج ہے گوکہ دیکھنے میں نعل مبارک ہے۔

اے ابن ام عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ فقط اتباع ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات خوف یا طمع کی بنا پر محبت و عقیدت سے عاری شخص بھی پیروی کرتا ہے (اور اس کا کچھ اعتبار نہیں)، اے اللہ! ہمیں محبت سے سرشار ہو کر بنا۔ حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک مجھے اپنے والد و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔“ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی۔

حدیث کی صحیح کتابوں اور کتب سیرت میں احادیث صحیحہ حدیث کو پہنچ گئی ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار شریفہ مثلاً بרכת بالوں و منو کے پانی یہاں تک کہ لعاب دہن سے بרכת حاصل کیا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ ابن قیثم نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد وغیرہ میں نقل کیا، کیا اس کے باوجود سید علوی مالکی اور دیگر محدثین پر سلف صالحین کی مشابہت اختیار کرنے پر رد کیا جائے گا اور ان پر تکفیر جہنمی کی جائے گی؟ جلیل القدر صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل شریف اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی، یہاں تک مروی ہے کہ وہ انہیں اپنی آستینیں

میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر یہ سعادت شیخ ابن مینع کو حاصل ہو جائے تو کیا وہ اس کے قبول کرنے سے انکار کریں گے؟ جب حنا بلہ اور دیگر فقہاء اہل سنت و جماعت، قرآن پاک کے خلاف کوہنہ جاتہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اسے قرآن پاک کے اتصال کا شرف حاصل ہے، تو کیا وضعتہ اقدس کی جالی مبارک کو چھونا شرک اور کفر قرار دیا جائے گا یا محبت اور تبرک؟ جالی مبارک کو بھی تو روضۂ اطہر کے قرب کے سبب شرافت حاصل ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ سید محمد علوی مالکی پر حملہ آور، شیخ ابن مینع اور ان کے معاونین کا علمی سرمایہ بہت کم اور وسیع اسلامی لٹریچر کا مطالعہ شیخ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب کی تصانیف کے علاوہ بہت ہی محدود ہے، ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ بہت سے علماء نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل شریف کے موضوع پر بڑے اہتمام سے کتابیں لکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ علماء نے آپ کے نعل اقدس کی صفت — اس کی تصویر، رنگ اور جنس، ان کی تعداد اور ان کے حاملین کے بارے میں گہری نظر کے ساتھ دقیق بحثیں کی ہیں اور نظم و نشر میں ان کی رنگارنگ انداز میں مدح و ثناء کی ہے۔

کتب سیرت میں جلیل القدر حفاظ حدیث اور اکابر محدثین مثلاً ابن عربی، ابن عساکر، ابن مرزوق، فارقی، سبوطی، سخاوی، تٹائی اور عراقی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل شریف کی تصویر کی تحقیق کے بارے میں پُر مغز بحثیں کی ہیں۔

بہت سے یگانہ روز گار ادباء مثلاً ابوالحسن بن سعد البلائسی، ابوامیہ اسماعیل بن سعد السعوی

بن عوف، شرف الدین عیسیٰ بن سلیمان الطنوبی المصری، ابوالحسن بن المرغل السبیتی، حافظ ابوالفتح محمد بن الأباذ القضاہی البلسی، حافظ ابوالریح سلیمان الطلاحی، علی ابوالحسن الرضینی، علی ابوالحسن بن احمد الخزرجی، امام ابوالخیر محمد بن محمد الجوزی، حافظ محمد بن رشید الغبری السبیتی اور علامہ احمد المقرئ نے نعل مبارک کی تعریف و توصیف کی ہے۔ ان حضرات کے طویل قصائد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل اقدس کی تصویر کی زوردار تعریف اور توسل و تبرک پر مشتمل

ہیں۔ ان کا مقصود نعل اقدس نہیں، بلکہ وہ ذات اقدس ہے جس نے اسے استعمال کیا۔
یہ تصویر تو اس ذات اقدس کے قدم کے لیے وسیلہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کامل ترین اوصاف سے نوازا۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

وَمَا حُبُّ النَّعَالِ شَغَفَ قَلْبِي
وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ لَيْسَ النَّعَالَا

نعال مبارکہ کی محبت نے میرے دل کو دارفتہ نہیں کیا،
بلکہ انہیں پہننے والی ہستی کی محبت نے مجھے خود رفته کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ شیخ فاکہانی اسکندری، مالکی پیر رحمتیں نازل فرماتے۔ جب انہوں نے نعل نبوی
کی تصویر دیکھی، تو مسمیہ مایا۔

وَلَوْ قِيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلِي وَوَصَلَا
تُرِيدُ؟ أَمِ الدُّنْيَا وَمَا فِي زَوَايَاهَا
لَقَالَ، غُبَارٌ مِنْ تُرَابِ نَعَالِيهَا
أَحَبُّ إِلَيَّ لِنَفْسِي وَأَشْفَى لِبَلْوَاهَا

اگر مجنون کو کہا جائے کہ کیا تو لیلیٰ اور اس کا وصال چاہتا ہے؟ یا دنیا و مافیہا۔
تو وہ کہے گا کہ اس کے جوتے کی مٹی کا غبار، میری جان کے لیے زیادہ محبوب ہے
اور اُس کی بیماری کے لیے زیادہ شفا بخش ہے۔

بعض علماء نے تو اس موضوع پر مستقل رسائل لکھے ہیں۔ امام علامہ شہاب الدین احمد
المقتری نے فتح المتعال فی مدح النعال کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ ہندوستان کے علامہ
اور علامہ دیوبند کے حکیم الامت شیخ اشرف علی تھانوی نے ایک رسالہ لکھا ہیل الشفاء بنعل المشطط
لہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا:

”شَفَاءُ الْوَالِدِ فِي صُورَةِ الْحَبِيبِ وَمَزَادُهُ وَنَعَالِيهَا“ ۱۳ شرف قادری

علامہ قسطلانی اور علامہ احمد مقرر نے علماء کے تجربات بیان کیے، جنہیں سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل شریف کی تصویر اپنے پاس رکھنے کی بدولت برکتیں مستر ہوئیں (دیکھئے علامہ قسطلانی کی مواہب لدنیہ کی شرح از علامہ زرقانی ج ۵، ص ۴۸ مطبوعہ

دارالمعرفۃ بیروت)

علامہ مقرر نے اپنی کتاب فتح المتعالمین میں جس کا ذکر اس سے پہلے آچکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل مبارک کی معتبر صفت اور راجح تصویر کے بیان کرنے میں تفصیلی گفتگو کی ہے اور جس تصویر کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں: یہ ابن عربی، ابن عساکر، ابن مرزوق، فارقی، سیوطی، سخاوی، تسانی اور دیگر متعدد مشائخ کے نزدیک معتبر ہے۔ علامہ مقرر نے اپنی اور دیگر مشائخ کی سندوں سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے، پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس منتقل ہوتے رہے اور ان کے برابر دوسرے نعل تیار کئے گئے، پھر انہیں سامنے رکھ کر مزید تیار کیے جاتے رہے، یہاں تک کہ مشائخ نے ان کا نقشہ کاغذ پر تیار کیا اور اسے سندوں سے روایت کیا۔ اس موضوع پر متعدد علمائے کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک ابوالعین بن عساکر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں نعل مبارک کا نقشہ بھی دیا ہے۔ پھر ان کی کتاب سندوں سے روایت کی گئی اور باقاعدہ ضبط کے ساتھ پڑھی گئی، یہاں تک کہ شیخ مقرر تک پہنچی، تو انہوں نے اپنی کتاب فتح المتعالمین میں نقشہ پیش کیا، ان کے سامنے ابن عساکر کی تصنیف کا وہ مستند نسخہ تھا، جس پر طویل القدر علماء اور حفاظ مثلاً سیوطی، سخاوی اور دیگر جمہم اللہ تعالیٰ کی تحریرات موجود تھیں۔

متاخرین میں سے علامہ شیخ یوسف نہہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نعل شریف کے بارے میں بڑا اہتمام کیا اور بہت کچھ لکھا۔ علامہ نہہانی فرماتے ہیں کہ علامہ مناوی اور ملا علی قاری شرح شہائل میں فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے فرمایا: نعل مبارک انبیاء کرام استعمال فرمایا کرتے

تھے۔ عجیبوں نے دوسرے جوتے اس لیے استعمال کیے کہ ان کے علاقے میں کیڑے ہوتا تھا۔ مروی ہے کہ کتبِ قدیمہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام صاحبِ نعلین بھی ہے، کیونکہ نعل کا استعمال کرنا عرب کی عادت ہے۔

صحیح یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل کا تلو دو ہرے چمڑے کا تھا اور بالوں سے خالی، اس کے دو تسمے تھے، جن میں سے ایک کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان رکھتے تھے۔ یہ دونوں تسمے پاؤں کی پشت پر ایک چوڑی پٹی سے وابستہ تھے۔ یہ پٹی گانے کے دو ہرے چمڑے سے بنی ہوئی تھی، اس پٹی کی نوک آگے بڑھی ہوئی تھی جیسے زبان ہو، پچھلی طرف بھی ایک تسمہ تھا جو پاؤں کے باندھنے کا کام دیتا تھا۔ بعض حفاظ نے کہا کہ نعل مبارک زرد رنگ کا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موزے بھی پہنے اور ان پر مسح بھی فرمایا۔ اس تفصیل کے بعد شیخ ابن مینج جو چاہے کہے۔

میلاد شریف کی رات اور لیلة القدر

حافظ قسطلانی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لیلة القدر اور میلاد شریف کی رات کی باہمی مناسبت بیان کی۔ بعض لوگوں سے مراد کے سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لیلة القدر اور ہر سال آنے والی میلاد شریف کی رات کے درمیان مقابلہ ہے جیسے کہ شیخ ابن مینج نے سید مالکی پر رد کرتے ہوئے اپنی کتاب کے صفحہ ۵ پر اظہارِ خیال کیا ہے۔ ان کا یہ اعتراض کسی طرح بھی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ مراد وہ رات ہے جس میں وحیِ حق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقع ہوئی۔ یہ رات لیلة القدر سے دسینوں سال پہلے تھی۔ شبِ ولادت کی افضلیت کا یہ قول اس بات پر مبنی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی اُمت کی عمریں پہلی امتوں

سے بہت چھوٹی ہیں، تو آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز میں لیلة القدر عطا فرمائی اور آپ کے طلب کرنے پر یہ رات عطا فرما کر آپ پر اور آپ کی امت پر احسان فرمایا۔ اس لحاظ سے میلاد شریف کی رات تمام راتوں کی اصل ٹھہری اور ہر خیر اور ہر فضیلت کا سبب بنی۔

امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، رات کے وقت ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلة القدر افضل ہے یا میلاد شریف کی رات؟

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات تین وجوہ کی بنا پر لیلة القدر سے افضل ہے:

۱۔ میلاد شریف کی رات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کی رات ہے، لیلة القدر تو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ منبع شرافت آپ کی ذات اقدس ہے، اس لیے جس رات میں آپ کا ظہور ہوا، وہ اس رات سے افضل ہے جو آپ کو عطا کی گئی۔ یہ حقیقت اختلاف سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس لحاظ سے شب ولادت، شب قدر سے افضل ہے۔

۲۔ لیلة القدر کی شرافت اس لیے ہے کہ اس میں دغروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شب ولادت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کی رات ہے۔ صبح اور مختاریہ ہے کہ شب ولادت کو جس ذات کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے شرافت حاصل ہوئی، وہ فرشتوں سے افضل ہے جن کے سبب لیلة القدر کو فضیلت ملی، لہذا شب ولادت، شب قدر سے بہتر ہے۔

۳۔ لیلة القدر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا گیا اور میلاد شریف کی رات، تمام موجودات پر احسان کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیر اللعالمین بنا کر بھیجا۔ اس رات تمام مخلوقات کو عظیم نعمت ملی۔ ثابت ہوا کہ شب ولادت کی افادیت کا دائرہ

زیادہ وسیع ہے۔

یہ فاضل مجیب کا اجتہاد ہے، ان کی طرف منسوب ہے اور انہی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ان کی مجتہدانہ رائے ہے، اس سلسلے میں انہوں نے متعدد وجوہ پیش کی ہیں اور اپنی رائے کی تائید میں دلائل پیش کیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی رائے خطا ہے یا درست، صحیح ہے یا باطل، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ کسی شک و شبہ کے بغیر ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مطلقاً تمام راتوں سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ مِائَتُ مِائَةٍ أَلْفِ شَهْرٍ (القدر ۹۷، ۱)

بیشک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مستحقین کو جنت عطا فرمانا

بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اہل توحید میں سے جنت کے مستحق کے لیے جنت کا کوئی قطعہ عطا فرمادیں۔ اس خصوصیت کا ذکر علامہ سیوطی، قسطلانی اور زرقانی وغیرہ علماء نے کیا۔

مواہب لدنیہ اور اس کی شرح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح سے پہلے زمینیں عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں ایک قطعہ زمین عطا فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ان کی اولاد اس زمین کے بارے میں جھگڑا کیا، تو امام عزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کیا تھا اور فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی زمین میں سے جسے چاہیں اور جتنی چاہیں

دے دیں۔ دنیا کی زمین بطریق اولیٰ دے سکتے ہیں۔ امام غزالی کا یہ فتویٰ ابن عربی نے نقائون میں نقل کیا اور اسے برقرار رکھا۔ امام سبکی نے بھی یہی فتویٰ دیا جیسے کہ علامہ قسطلانی کی جواب اور اس کی شرح زرقانی ج ۵، ص ۲۴۲ میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ جنت کی زمین کا عطا فرمانا درحقیقت جنت کی بشارت سے زائد نہیں ہے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ کسی شخص معین کو جنت کی بشارت دی جائے یا کسی معین چہرہ مثلاً زمین، محل، یا خیمے کی بشارت دی جائے، احادیث میں اس کے شواہد بکثرت واقع ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مغفرت کی کئی کئی لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی، کسی کو جنتی مکان کی اور کسی کو جنتی درخت کی بشارت عطا فرمائی، تعین اشخاص کے بغیر بھی بشارتیں بکثرت احادیث میں آئیں، مثلاً یہ کہ جس نے فلاں کام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ جس نے فلاں کام کیا، اُس کے لیے جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ہیں اور جس نے فلاں کام کیا، اس کے لیے بڑی آنکھوں والی اتنی حوریں ہوں گی، یہ اور ایسی ہی دیگر بشارتیں علماء نے بیان کیں، منذری نے الترغیب والترہیب میں امام نووی نے ریاض الصالحین میں، ابن قیم نے حادی الارواح میں اور ملا علی قاری نے حادی الانام میں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی اشیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ کی تعظیم و تکریم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی فضیلت اور مقام بیان کرنے کے لیے منسوب کی جاتی ہیں ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے مولائے کیم کے لکھے ہوئے کی خبر دینے والے ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جب آپ کسی کو مغفرت کی جنت میں داخل ہونے، جنت کی زمین، یا محل یا مکان کی بشارت دیں اور اسی کا نام جنت کی زمین عطا کر لیا ہے، تو آپ حق کی خبر دیتے ہیں اور سچی بات فرماتے ہیں،

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (البقرہ ۵۳، ۵۴)

وہ خواہشِ نفس سے بات نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغفرت، جنت یا جنتی عمل کی بشارت دے سکتے ہیں، تو کیا کسی مسلمان کو اس امر میں شک ہو سکتا ہے؟ آپ اسی وقت بشارت دیں گے، جب آپ کو وحی، الہام یا خواب سے یقینی علم حاصل ہو جائے گا اور کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس قول کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفع و ضرر دینے اور منع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے تصرف ایسا تصرف ذاتی حاصل ہے۔ حاشا وکلا! کسی جاہل سے جاہل سے جاہل مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عقیدے سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، خصوصاً جبکہ اس قول کا قائل کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی زمین عطا فرماتے ہیں، مومن ہے اللہ تعالیٰ کو وحدۃ لا شریک ماننا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل بشر ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد مکرم اور رسول ہیں اور کسی ایسے امر کے مالک نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خواص میں سے ہے اور آپ کا ہر تصرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

إِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَأَنَا مُعْطِي

”میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہے“

حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ جنت کی زمین عطا فرمانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد باب حسن الخلق میں راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کرتا ہے، میں اُس کے لیے اطرافِ جنت میں مکان کا ضامن ہوں۔ جو شخص جھوٹ ترک کرے، اگرچہ وہ مزاح ہی کر رہا ہو، میں اُس کے لیے جنت کے وسط میں مکان کا ضامن ہوں اور

جو حسن اخلاق کا خوگر ہے، میں اُس کے لیے جنت میں بلند ترین مقام میں مکان کا ضامن ہوں۔
 حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوپھی حضرت
 زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انصار کی ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے قصاص (دانت کے بدلے دانت توڑنے) کا حکم
 دیا۔ حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا:
 یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جسے گئے گا۔
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس! اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا حکم قصاص
 ہی ہے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے دیت قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے فرمایا،

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ كَوَّنَ قَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَأَ -

بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم دے
 کر عرض کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری فرما دے گا۔

یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی جیسے کہ مشکوٰۃ المصابیح (مطبوعہ مصر) ج ۲،
 ص ۱۰۳۰ میں ہے:

اس حلیل القدر صحابی نے ایک ایسی چیز کی قسم کھائی جس کا انہیں علم نہ تھا اور نہ ہی ان
 کا اس میں کوئی حق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد فرمائی۔ ان کی توقع اور آرزو پوری فرمائی،
 انہیں ناکامی اور قسم ٹوٹنے سے بچا لیا اور ان کی قسم پوری فرمادی، تو کیا خیال ہے کہ حضور نبی کریم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عظیم توقع اور حسن ظن کی بنا پر جو آپ کو بارگاہ الہی میں ہے، دنیا و
 آخرت کے امور کے بارے میں کوئی بات فرمادیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا نہ
 فرمائے گا، خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ -

(التحریم ۶۶ - آیت)

”جس دن اللہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بے فقا رہیں گے گا“
 جو کہہ دیں وہ پورا ہو جائے، یہ بات صاحب مقام محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں
 بڑی انہونی نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (الصنحی ۹۳، ۹۴)
 ”اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔“
 اور بروایت صحیح مسلم جنہیں اللہ تعالیٰ مسرمانا ہے:

إِنَّا لَنُخْزِيكَ فِي أَمْتِكَ أَبَدًا
 ”اے حبیب ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں کبھی بے وقار نہیں کریں گے“
 حدیث شریف میں ہے: إِنَّمَا أَنَا قَاسِمُهُ وَاللَّهُ يُعْطِي
 ”میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے“

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں
 تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تقسیم کو رد کرتا ہے، اسے بار آور مسرمانا ہے
 اور چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم اور محترم ہیں، اس لیے آپ کی کار رفاقی میں آپ کو
 ناکام اور بے وقار نہیں کرتا اور اس لیے بھی کہ آپ کا ہر فعل اور آپ کی ہر سوج اور مسکر،
 مولائے کریم کی رضا کے موافق ہے اور جب کسی مومن کا ایمان، اُس وقت تک کامل نہیں ہوتا،
 جب تک اُس کی خواہش، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو،
 تو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت اور پسند کا کیا حال ہوگا؟ ہماری برائے میں اس
 مسئلہ میں گفتگو صحیح ہے یا خطا، کیونکہ اگرچہ اس امر میں اختلاف ہے کہ اس مسئلہ کے
 بارے میں کوئی خاص نص وارد ہے یا نہیں، تاہم اس قسم کی اباحت کا ایمان اور کھنہ سے
 کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 معرفت عطا فرمائے۔

زمین اور آسمانوں کی چابیاں

یہ ان خصوصیات میں سے ہے، جن میں بعض لوگوں کو اشتباہ واقع ہوا ہے۔ انہوں نے اس خصوصیت کو صرف الوہیت کے زاویہ سے دیکھا ہے۔ اس کے متعدد معانی کو پیش نظر نہیں رکھا جیسا کہ شیخ ابن مینے اپنی کتاب حوار مع الما لکی کے ص ۹-۱۹- اور ص ۲۲ پر کیا ہے کسی شک و شبہ کے بغیر ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے لیے ہیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں صراحت بیان فرمائی گئی ہے:

لَكَ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الزمر ۶۳) بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ زمین اور آسمانوں کی چابیوں کا اگر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا خالق و مالک رب اور ان میں متصرف ہے اور یہ تمام اشیاء اس کی تدبیر و حفاظت اور اس کے قہر کے تحت ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اگر اس سے مراد خدائوں کی چابیاں ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ از لہ احسان و کرم اپنے بندوں میں جسے چاہے عطا فرمادے، چابیوں کے ساتھ تفسیر حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور حسن بصری سے مروی ہے جیسے کہ امام طبری اور قرطبی نے تفسیر میں بیان فرمایا۔

اس کی تائید اس حدیث صحیح سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ۔

”مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔“

امام احمد، ابن حبان اور ضیاء مقدسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اُتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا۔ ”مجھے دُنیا کی چابیاں دی گئیں۔“ اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ابن مینے کا ابن جوزی سے اس حدیث کا ضعیف ہونا نقل کرنا قابل اعتبار نہیں ہے، ابن جوزی نے تو ضعیف بلکہ حسن اور صحیح حدیثیں بھی

موضوعات میں شامل کر دی ہیں۔

اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اِنِّیْ سَأَتُّ فِیْ عِنْدَا فِیْ هَذِهِ کَا فِیْ اَوْتِیْتُ بِالْمَقَالِیْدِ وَالْمَوَانِیْنِ۔
 ”میں نے آج صبح دیکھا کہ گویا مجھے چابیاں اور ترازو عطا کیے گئے ہیں۔“

ابن مردویہ نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی اور علامہ سیوطی نے درمنثور میں بیان کی۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین اور آسمانوں کی چابیوں کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں:
 لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
 یہ حدیث امام ابوالعلیٰ قاضی ابویوسف، ابوالحسن قحطان اور ابن السنی نے عمل الیوم واللیلۃ میں روایت کی، ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب اور مشکوٰۃ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالید دجائیوں، کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، علی! تم نے ایک عظیم شے کے بارے میں سوال کیا ہے، چابیاں یہ ہیں کہ تو صبح اور شام، دس دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ،

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

تفسیر قرطبی ج ۱۵، ص ۲۵، تفسیر درمنثور، علامہ سیوطی ج ۵، ص ۳۳۳ اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ الشوری۔

اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی چابیاں، بلکہ ان کے ساتھ ان کی کئی مشکلیں ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں جیسے کہ اس پر دلالت کرنے والی متعدد نصوص وارد ہوئی ہیں، خواہ اُن کے درجات کیسے ہی ہوں، لہذا یہ مسئلہ شانِ ربوبیت کے کسی طرح بھی غلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں

بُکند وبال ہے اور معاملہ واضح ہے۔

حدیث شریف میں ہے: ”جنت میں ایک چابک کی جگہ، دنیا و مافیہا سے بہتر ہے“ اور دنیا و مافیہا زمین اور آسمانوں کو شامل ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبعین کی، ایک چابک کے برابر جگہ کا یہ حال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت میں جگہ کا کیا حال ہوگا؟

امام بخاری و مسلم کی روایت کردہ حدیث صحیح میں، جنت میں جانے والے آخری دوزخی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی مثل اور اس سے دس گنا زیادہ جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مقام اور منزل کے اعتبار سے یہ شخص، اہل جنت میں سب سے کم مرتبہ ہوگا۔“

تو پھر بدگمانی کیوں کی جاتی ہے؟ اور اس مسئلے کو بدعات، خرافات، گمراہی اور جنت پرستی کی طرف دعوت، بلکہ منکر و ضلال اور شرک قرار دینے کا کیا جواز ہے؟ جیسے کہ سید مالکی پر رد کرتے ہوئے حواری کے متغذ و صفحات میں کہا گیا ہے۔

روضہ مبارکہ اور کعبہ مشرفہ

شیخ سید محمد علوی مالکی نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت حج کی تکمیل ہے، نیز انہوں نے روضہ اطہر کی زیارت کرنے والے کی دس فضیلتیں بیان کیں، اس پر شیخ ابن قیم نے جو رد کیا ہے، اس پر ہم آئندہ سطور میں اپنی رائے پیش کریں گے۔ حضرت قاضی عیاض نے کتاب الشفاء میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ زمین کے تمام خطوں سے افضل ہے۔ انہوں نے فرمایا، اس میں کسی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کا مقام، زمین کے تمام مقامات سے افضل ہے (شفاء شریف)، شارح شفاء، علامہ شہاب الدین نے اس کی تائید کرتے ہوئے

فرمایا، بلکہ آسمانوں، عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے جیسے کہ امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ نسیم البریاض ج ۳، ص ۵۳۱، اسی طرح شیخ ابن عبدالسلام سے بھی نقل کیا۔

شیخ ابن تیمیہ کی رائے

شیخ ابن تیمیہ نے اس فضیلت سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے قاضی عیاض کا قول نقل کر کے اس پر صرف اتنا رد کیا کہ کسی نے اس مسئلے میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا فتاویٰ میں ان کا کلام درج ذیل ہے،
دو شخصوں کے بارے میں سوال کیا گیا، جن میں سے ایک نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر آسمانوں اور زمین سے افضل ہے، دوسرے نے کہا کہ کعبہ افضل ہے، دونوں میں سے کس کا قول صحیح ہے؟

اس کے جواب میں کہتے ہیں، ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ مکرم کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ باقی رہی قبر شریف، تو وہ کعبہ شریف سے افضل نہیں ہے، بلکہ کعبہ اس سے افضل ہے۔ قاضی عیاض کے علاوہ کوئی عالم معلوم نہیں، جس نے قبر انور کی خاک کو کعبہ سے افضل کہا ہو، ان سے پہلے کسی نے یہ قول نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کسی نے موافقت

کی۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲، ص ۳۸)

شیخ ابن قیم نے حنا بلہ کے عظیم امام ابن عقیل کا فتویٰ بغیر کسی رد و قدح کے نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس فتویٰ سے متفق ہیں۔

شیخ ابن قیم کی عبارت یہ ہے:

فائدہ ۵: ابن عقیل نے کہا: مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کا حجرو افضل ہے یا کعبہ؟ میں نے کہا کہ اگر تمہاری عمر فقط حجرو ہے تو کعبہ اس سے افضل ہے اور اگر اس حیثیت سے مراد ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو خدا کی قسم: عرش اور اس کے حاملین، جنت عدن اور گردش کرنے والے افلاک بھی اس حجرو مقدسہ سے افضل نہیں ہیں، کیونکہ اس حجرے میں وہ جسم مقدس ہے کہ اگر اسے وہاں سے قولا جائے گا، تو وہ بیماری ہوگا۔ (بدائع الفوائد ج ۳، ص ۱۳۵)

ابن قیمؒ اور فضائل اہل بیت

شیخ سید محمد علوی مالکی نے اپنی کتاب الذخائر المحمدیہ میں اہل بیت کے خصائص سے متعلق شیخ ابن قیمؒ کی ایک عبارت نقل کی ہے۔ انہوں نے سرگزیدہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے ان کی مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ شیخ علوی کی عبارت سے یہ تاثر ملتا ہے تو وہ خطا پر ہے، کیونکہ ان کی نقل کردہ عبارت میں کئی کلمے ایسے ہیں جو مراد پر صراحت دلاتے کرتے ہیں اور خود ساختہ تاثر کی نفی کرتے ہیں، مثلاً وہ ص ۲۸۶ پر لکھتے ہیں: یہ اور اس سے کئی گنا زیادہ خصائص، اس گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کے آثار میں سے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر برکتیں نازل فرمائے جیسے اس اہلبیت معظم پر نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سب پر نازل ہوں، ان کی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ خصائص عطا فرمائے جو کسی دوسرے کو نہیں دیتے، ان میں سے ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔

ہمارا ایک جاہل ترین طالب علم یہ کلمات پڑھ کر جان لے گا کہ کون سے اہل بیت مراد ہیں اور کن کے بارے میں ابن قیمؒ کا کلام نقل کیا ہے (یعنی اہل بیت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان مراد ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت میں وہ حدیث کافی ہے جو شیخ ابن قیم نے بروایت امام مسلم، جلال الافہام ص ۱۳۸ میں بیان کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ان کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو گراں قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔

اور وہ حدیث جسے امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا اور حاکم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں وہ چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رہو گے، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت اور اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ تم غور کرو کہ میرے بعد تم ان سے کیا معاملہ کرتے ہو۔

پھر ابن قیم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی چند خصوصیات ہیں، مثلاً صدقہ ان کے لیے جائز نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث نہیں، مال غنیمت کے پانچویں حصے کے پانچویں حصے کے مستحق ہیں۔ ان پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعجیل میں صلوة بھیجی جاتی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صدقہ کا حرام ہونا، وارث نہ ہونا اور خمس کے خمس کا مستحق ہونا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض اقارب کے ساتھ مخصوص ہے، اسی طرح صلوة بھی بعض رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے۔

شیخ ابن قیمیہ رسالہ العقیدۃ الواسطیۃ میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے اور انہیں سب و شتم کرنے والے روافض اور اہل بیت کرام کو قول یا فعل سے ایذا دینے والے لواصب کے طریقہ سے برأت کرتے ہوئے کہتے ہیں،

اہل سنت و جماعت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت کی حفاظت کرتے ہیں۔

آپ نے غدیر خم (ایک بڑے کانام) کے دن ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ قریش کے بعض افراد، بنو ہاشم پر زیادتی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور میری قرابت کا پاس کرتے ہوئے تم سے محبت نہیں رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسمعیل کو منتخب فرمایا۔ ان میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ شیخ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاقتضار کے ص ۱۷ پر لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنس عرب، جنس عجم سے افضل ہے خواہ عجمی، عبرانی ہوں یا سریانی، رومی ہوں یا ایرانی یا ان کے علاوہ، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ قریش تمام عرب سے، بنو ہاشم تمام قریش سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام بنو ہاشم سے افضل ہیں، لہذا آپ ذاتی اور نسبی اعتبار سے تمام مخلوق سے افضل ہیں۔

الاقتضار کے ص ۳۷ پر لکھتے ہیں، امام ترمذی حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عباس بن عبدالمطلب غیظ و غضب کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا آپ کے غضب کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا قریش کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے؟ کبھی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور کبھی اس طرح نہیں ملتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں آگئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور سُرخ ہو گیا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تمہیں محبوب نہیں رکھتا۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

اسی طرح امام احمد نے مسند میں حضرت مطلب بن ابی عذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! ہم باہر نکلتے ہیں تو قریش کو مصروف گفتگو پاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلال آگیا اور آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی رگ پھٹنے لگی، آپ نے فرمایا: بخدا! کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور میری قربت کے پیش نظر تم سے محبت نہ رکھے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے دلیل ثابت ہے۔

شیخ ابن مینع کو یہ حقیقت معلوم ہوئی چاہیے جنہوں نے اپنی کتاب حوار کے ص ۷، اپر قارئین کو یہ تاثر دینے کی سعی ناکام کی ہے کہ اہل بیت کرام کی محبت اور تعظیم اثنی عشری روافض کا مذہب ہے۔ ابن مینع اور ان کے مؤیدین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ جو لوگوں کو یہ غلط تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ تو آل ہے اور نہ اہل ہیں۔ انہوں نے فریب کاری سے کام لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۃ النور پر یہ آیت آدیناں کر دی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ (الاحزاب، ۴۰) حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کسی کو بیٹا دلے پالک بنانے کی نفی کے لیے نازل ہوئی۔ اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بارگاہ رسالت میں اعمال کا پیش کیا جانا

سید محمد علوی مالکی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ شیخ ابن مینع نے اپنی کتاب حوار کے ص ۵ اپر اس کا انکار کیا ہے۔ ہم ان کے انکار کے رد پر ورج ذیل، دلائل شرعیہ پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَى عَالَمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة، آیت ۱۰۵)

”اور تم فرماؤ، کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا، اللہ اور اس کے رسول
اور مسلمان اور جبرائیل کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، تو تمہارے
کام تمہیں بتا دے گا۔“

احادیثِ نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے اعمال، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم نئے نئے کام
کرتے ہو اور تمہیں حکم بیان کیا جاتا ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال
مجھ پر پیش کئے جائیں گے، تو جو اچھے کام دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤں گا اور جو
برے کام دیکھوں گا، تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔

شیخ عبداللہ سراج الدین اپنی کتاب الایمان بعوالم الآخرة میں اس حدیث کی شرح کرتے
ہوئے فرماتے ہیں: ثابت ہوا کہ مومنین کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش
کیے جاتے ہیں۔ آپ کے بیان کے مطابق اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کو دیکھ کر
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور برے اعمال دیکھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے۔
یہ حدیث، حدیثِ حوض کے مخالف نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
میرے سامنے تم میں سے کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے۔ جب میں انہیں پانی دینے لگوں گا تو انہیں
مجھ سے دُور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اسے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں، کہا
جائے گا آپ (از خود) نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا حرکتیں کی تھیں، تو میں کہوں گا
میرے بعد دین کو تبدیل کرنے والے دُور ہو جائیں، دفع ہو جائیں۔“ جیسے کہ صحیحین میں ہے کیونکہ
بیان لوگوں کے بارے میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور دین سے

برگشتہ ہو گئے تھے، اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: **سُحَقًا لِمَنْ بَدَّلَ مِنْ بَعْدِي** ”میرے بعد مرتد ہونے والے دُور ہو جائیں“ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا اور آپ کی اُمت میں سے کفر اختیار کرنے والوں کے اعمال، آپ پر پیش نہیں کیے جاتے بلکہ چونکہ ان کے پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پیش کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آپ ان کے اچھے اعمال ملاحظہ فرما کر خوش ہوں اور بُرے اعمال کچلے دُعاے مغفرت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب تجھے کسی مسلمان کا عمل پسند آئے، تو یہ آیت پڑھ،

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرْ لِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبہ ۱۰۵، ۹)

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے والے امور میں سے دُرود شریف پڑھنے والوں کے دُرود شریف بھی ہیں، جن پر آپ خوش ہوتے ہیں اور رحمت محسوس فرماتے ہیں۔

لے عزائی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی بنا پر پیش کیے جانے والے اشکال کا ایک اور جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں، رہی یہ بات کہ پھر حضور سے یہ کیوں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلم شریف جلد ثانی مطبوعہ مطبعہ انصاری دہلی ص ۲۴۹ میں مخبرین کی یہی پیش کردہ حدیث بایں الفاظ موجود ہے: **فَيَقَالُ اَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدِي**؟ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کام کئے؟ ”مَا شَعَرْتَ“ جملہ تنفیذ پر مجزؤ استغفار انکاری داخل ہوا، نفی کا انکار ثابت ہوتا ہے، لہذا حدیث مبارک سے مزید ان کے اعمال کا علم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوا، چونکہ واقعہ ایک ہے صرف اس کی روایتوں میں تعدد ہے اس لیے جب ایک روایت میں مجزؤ استغفار مذکور ہو گیا تو ہر روایت میں اس کے معنی ملحوظ رہیں گے اور جس روایت میں وہ مذکور نہیں وہاں محذوف ماننا چاہیے گا۔

مقتالات کاظمی جلد ۲، ص ۴۷-۱۲۳ — ۱۲ اشرف قادری

امام ابن ماجہ، سندِ حبیب کے سامنے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ دن مشہور ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی مجھ پر درود شریف بھیجے گا، اس کا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، کیا وصال کے بعد بھی؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔ حافظ منذری فرماتے ہیں: یہ حدیث امام احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جہاں بھی ہو مجھ پر صلوٰۃ بھیجو کیونکہ تمہاری صلوٰۃ مجھے پہنچتی ہے۔ لہٰذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر صلوٰۃ بھیجی، اُس کی صلوٰۃ مجھے پہنچتی ہے، میں اُس کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ امام طبرانی نے یہ حدیث معجم اوسط میں ایسی سند سے روایت کی جس میں کوئی عرج نہیں ہے۔ لہٰذا

امام بزار اپنی سند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نئے نئے کام کرتے ہو اور تمہیں حکم بیان کیا جاتا ہے، جب میرا وصال ہو گیا، تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اچھے اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور بُرے اعمال دیکھوں گا، تو تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اس حدیث کو حافظ عراقی نے حافظ منذری نے فرمایا، یہ حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں سند حسن سے روایت کی۔

لہٰذا دیکھئے الترغیب، للعلامة المنذرى

نے طرح التشریب میں، حافظہ بیہوشی نے مجمع الزوائد میں اور حافظ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں صحیح قرار دیا۔ علامہ زر قانی نے مواہب لدنیہ کی شرح میں تصریح کی کہ اس کی سند حیدر ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی اور ملا علی قاری نے شہرح شفاء میں فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث محض اس کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے صرف اُمتِ مسلمہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جنہیں پانی پینے سے روک کر کوہِ قہر کی طرف لے جایا جائے گا، وہ مُرتد ہوں گے یا منافق یا وہ لوگ ہوں گے، جنہیں کہا تر پر اصرار ہوگا۔

یہ حدیث معنوی طور پر تواتر ہے، کیونکہ اس کی روایت صحابہ کرام کی ایسی جماعت نے کی ہے جن کی تعداد حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، ان میں صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ یہ ہیں:

- (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی روایت کے پانچ سے زیادہ طرق ہیں۔
- (۲) حضرت انس بن مالک، اور ان کی روایت کے چھ سے زیادہ طرق ہیں (۳) حضرت ابوہریرہ اور ان کی روایت کے دس سے زیادہ طرق ہیں (۴) حضرت عمار بن یاسر (۵) حضرت ابو امامہ (۶) حضرت علی بن ابی طالب (۷) حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن مجتبیٰ (۸) حضرت ابن عباس (۹) حضرت ابو بکر صدیق (۱۰) حضرت اوس بن اوس ثقفی (۱۱) حضرت ابوالدرداء (۱۲) حضرت ابوسعود بدری انصاری (۱۳) حضرت عمر بن خطاب (۱۴) ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اسی طرح یہ حدیث تابعین کی ایک جماعت سے مُرسلاً مروی ہے۔ ان میں سے چند حضرات یہ ہیں: (۱) بکر بن عبداللہ مزنی (۲) حسن بصری (۳) خالد بن معدان (۴) ابن شہاب زہری (۵) یزید رقاشی (۶) ایوب سختیانی رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام اور تابعین ہیں، جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تواتر معنوی ثابت کرنے کے لیے کم از کم یہی تعداد کافی ہے۔ خصوصاً ان حضرات کی رِوایات کے مطابق جو سات یا دس راویوں کی بنا پر تواتر ثابت کرتے ہیں۔ حافظ سیوطی وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ ائمہ کے پیش کیے جانے کی روایت تمام اصطلاحات مطابق متواتر ہے، کیونکہ اس کے راویوں کے ہر طبقہ میں بیس سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے۔ فقہ و اصول فقہ اور کلام میں ثابت ہے کہ دلیل سے ثابت ہو جانے کے باوجود، امر متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

قاضی اسماعیل، فضل الصلۃ علی البنی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو خوب عمدہ طریقے سے بھیجو، کیونکہ تم کیا جانو، ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لینے والے محض زبان درازی کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ چھوٹے اور بڑے لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے، لیکن تمام کتب حدیث اس سے خالی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کو روایت کرنے والے نے اسے بکر بن عبداللہ مزنی مشہور تابعی سے موقوف روایت کیا ہے، حدیث کی روایت کرنے والوں میں کسی نے بھی صحابی کا ذکر نہیں کیا، نہ کسی صحیح کتاب میں اور نہ ضعیف میں اور یہ منقطع ہے اور ناقابل استدلال۔ مستند محدث شیخ عبداللہ الصدیق نے اپنی تصنیف تضا یا الوسیلۃ میں جو تقریر کی ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حدیث مذکور حدیث صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض اور اشکال نہیں ہے، یہ حدیث حضرت ابن مسعود اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ نیز اسے بکر بن عبداللہ مزنی نے مسلاً روایت کیا ہے۔

امام بزار نے اپنی سند سے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس طرح روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں یوسف بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں عبداللہ بن عبدالعزیز بن ابوداؤد نے سفیان سے انہوں نے عبداللہ بن سائب سے انہوں نے زاذان سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان

کی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں جو مجھے میری اُمت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے تم نے کام کرتے ہو اور تمہیں حکم بیان کیا جاتا ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں گے، اچھے اعمال دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور بُرے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعائے مغفرت کروں گا۔“

امام بزار فرماتے ہیں ہمارے علم کے مطابق یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صرف اسی سند سے مروی ہے۔

حافظ عراقی نے طرح التشریب فی شرح التقریب کی کتاب الجنائز میں کہا کہ اس کی سند جید ہے۔ حافظ بیہقی نے مجمع الزوائد میں محدث قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا کہ اس کی سند کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ حافظ سیوطی نے المعجزات والخصائص میں فرمایا اس کی سند صحیح ہے، اسی طرح ملا علی قاری اور علامہ تہاب الدین خضاجی نے اپنی اپنی شرح شفا کی ابتداء میں فرمایا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حرث بن ابواسامہ نے اپنی مسند میں اور ابن عمری نے الکامل میں بروایت غراش، حضرت انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم طرح طرح کے کام کرتے ہو اور تمہیں حکم بیان کیا جاتا ہے۔ جب میرا وصال ہو گیا، تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اگر میں نے اچھے اعمال دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور اگر اس کے برعکس دیکھے، تو تمہارے لیے دُعائے مغفرت کیا کروں گا۔

حافظ عراقی نے المغنی میں کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ غراش ضعیف ہیں۔ لیکن میں (رفاعی) کہتا ہوں کہ اس کی ایک اور سند بھی ہے۔ حافظ ابونصر حسن بن محمد بن ابراہیم یونارتی اسمہانی اپنی معجم میں فرماتے ہیں: میں نے شریف واضح بن ابی تمام زمینی کو فرماتے ہوئے سنا

کہ میں نے ابوعلی بن تومہ سے سنا کہ غزالی کی ایک جماعت ابوحنیفہ بن شامہ کے پاس جمع ہوئی اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں وہ اعلیٰ روایت سنائیں جو آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں تمہیں وہ حدیث بیان کروں گا جو میرے پاس اعلیٰ روایات میں سے ہے۔ ہمیں عبداللہ بن محمد لغوی نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیبان بن فروخ اہلی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نافع ابوہریرہ سجستانی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حیا فی خفیٰ لکم۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی (جیسے کہ اس پہلے حدیث بیان ہوئی)

ابن نجار نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں معمر بن محمد اصمہانی سے روایت کی ہے، انہوں نے حافظ ابونصر فوارقی سے سند سابق سے روایت کی اگرچہ یہ سند بھی ضعیف ہے کیونکہ محدثین ابوہریرہ کے ضعف پر متفق ہیں، لیکن یہ ضعیف، تعدد روایت کی بناء پر دुरुں ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے جو ابوعبیدہ نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ بن محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی انہیں احمد بن عیسیٰ بن مامان رازی نے انہیں محمد بن مصفی نے انہیں بقیہ نے انہیں عباد بن کثیر نے عمران القصیر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اعمال ہر جمعہ کے دن میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور زانیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید ہے۔

حضرت بکر بن عبداللہ مزنی کی مُرسَل حدیث، حرث بن ابواسامہ نے اپنی مسند میں بیان کی وہ فرماتے ہیں ہمیں حسن بن قتیبہ نے، انہیں جسر بن فرقہ نے بکر بن عبداللہ مزنی سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے تم نے کام کرتے ہو اور تمہیں حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے۔

تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور بُرے اعمال پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے منفرت طلب کروں گا۔ اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے، کیونکہ حسن بن قتیبہ ضعیف ہیں، لیکن یہ منفع متابعات اور شواہد وغیرہ کی بنا پر دُور ہو جائے گا۔

قاضی اسماعیل مالکی نے یہ حدیث ایک دوسری سند سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سلیمان بن حرب نے انہیں حماد بن زید نے غالب القطان سے اور انہوں نے بکر بن عبد اللہ مزی سے حدیث سابق مرفوعاً بیان کی، یہ صحیح سند ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے معاند ہوتے ہوئے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ قاضی مالکی نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں حجاج بن یونس نے انہیں حماد بن حماد بن سلمہ نے کثیر ابو الفضل سے انہوں نے بکر بن عبد اللہ سے حدیث سابق مرفوعاً بیان کی اور یہ بھی سند صحیح ہے۔

اس سلسلے میں عبد العزیز کے والد سعید شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سو موار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انبیاء کرام، آباء اور ائمہات کے سامنے جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں تو اُن کے چہروں کی سفیدی اور چمک بڑھ جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے مُردوں کو اذیت نہ دو۔ یہ حدیث حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بروایت عبد الغفور بن عبد العزیز بن سعید الشامی بیان کی، انہوں نے اُن کے دادا حضرت سعید شامی صحابی سے روایت کی، یہ سند ضعیف ہے، کیونکہ عبد الغفور ضعیف ہیں۔

حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میرے سامنے اپنے ناموں اور ذوات سمیت پیش کیے جاؤ گے، لہذا مجھ پر اچھی طرح درو بھیجا کرو۔“ یہ حدیث محدث عبد الرزاق نے بیان کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر کوئی طعن نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، ہمارے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، آپ ہمارے بُرے اور قبیح اعمال پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خبر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہیں اور اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جائیں تاکہ آپ مشاہدے اور علم کی بناء پر گواہی دے سکیں۔

ابن مبارک فرماتے ہیں ہمیں انصار کے ایک شخص نے نہال بن عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہرون صبح اور شام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت پیش کی جاتی ہے، تو آپ انہیں ان کے ناموں اور اعمال سے پہچانتے ہیں، اسی لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۖ (النسار ۴، آیت ۴۱)

تو اس وقت کیا حال ہوگا؛ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اسے حبیب! ہم تمہیں ان سب پر گواہ لائیں گے۔

امام قزلباشی نے تذکرہ میں ایک باب قائم کیا ہے ”وہ دلائل جن سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہی دیں گے۔“ پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ روایت بیان کی، اس کے بعد فرمایا: اس سے پہلے گورچکا ہے کہ ہر سو موہار اور جمعرات کو لے اور یہ اس لیے کہ جب کوئی سند ضعیف ہو، اس کے ساتھ صحیح سند بھی موجود ہو اور وہ ضعیف دوسرے طریقے سے بھی مردی ہو تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے جو تمام علماء کے نزدیک مقبول ہے۔ خصوصاً جبکہ اسے اس سلسلے کی ہم معنی روایات سے تقویت بھی مل جاتے، لہذا اس سلسلے کی کسی ایک سند میں ضعف پایا جائے، تو وہ ختم نہ ہوگا

گاہ، خواہ وہ حدیث مرفوع ہو یا مرسل ۱۲ رفاعی

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن انبیاء کرام اور اہل بیت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان روایات میں تعارض نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جمعہ کے دن بھی اعمال پیش کیے جاتے ہوں اور خاص طور پر آپ کے سامنے ہر روز بھی پیش کیے جاتے ہوں۔

امام طبرانی سنن ضعیف سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ جبتہ آیت نازل ہوئی بِأَيِّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا (الاحزاب، ۳۵) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہیں جانے کا حکم دے چکے تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا: تم دونوں جاؤ، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ، آسانی فراہم کرو، نہ کہ تنگی، کیونکہ مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے (جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے) اے نبی! ہم نے تمہیں ہماری امت کے لیے گواہ بنا کر بھیجا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کا ڈر سنانے والا اور اللہ کی اجازت سے کلمہ طیبہ کی گواہی کی طرف بلانے والا اور سراج منیر قرآن کے ساتھ — آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک، اعمال پیش کرنے کی تائید کر رہا ہے اور اسے تقویت فراہم کر رہا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ امت دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی اور کسی حدیث یا اثر میں وارد نہیں ہے کہ دوسری امتوں کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گواہی دینے سے کس طرح ثابت ہوگا کہ امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں) — اس سوال کے دو جواب ہیں =

۱۔ اعمال کا پیش کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جیسے کہ قبر انور میں آپ کی حیات طیبہ کا شہادہ کی حیات سے اعلیٰ و اکمل ہونا اور آپ کے جسم انور کا کسی بھی تبدیل سے محفوظ ہونا (عام لوگوں کی نسبت سے) آپ کی خصوصیت ہے۔

۲۔ صحیحین (بخاری و مسلم) میں ہے کہ یہ امت اس لیے گواہی دے گی کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، جب یہ گواہی دے گی کہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو

تبلیغ فرمائی تھی، تو اسے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ رسولانِ کرام علیہم السلام نے تبلیغ فرمائی تھی تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے اور ظاہر ہے۔

سوال، آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جسے امام طبرانی وغیرہ نے حضرت محمد بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قاری کو قرأت کا حکم دیا، انہوں نے تلاوت کی اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ تو آپ رونے لگے یہاں تک کہ آپ کے جڑوں میں اضطراب پیدا ہو گیا اور آپ نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا، میرے رب! میں جن لوگوں کے درمیان موجود ہوں، ان کا تو میں نے مشاہدہ کیا، لیکن جن لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں کیسے گواہی دوں گا؟ ————— بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث اعمال کے پیش کئے جانے کے منافی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث، اعمال کے پیش کئے جانے کی نفی نہیں کرتی، بلکہ ثابت کرتی ہے اور یہ ان اسباب میں سے ہے جن کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت و کرامت عطا فرمائی، جتنی کہ آپ اپنی امت کے بارے میں مشاہدہ پر گواہی دیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کی امت و دوسری امتوں سمیت پیش کر کے آپ کی عزت و عظمت کا اظہار فرمایا۔ یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے جیسے کہ صحیحین میں ثابت ہے۔

رہا یہ کہنا کہ تمام کتب حدیث، اس حدیث سے خالی ہیں، تو یہ بھوٹ اور جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ حدیث، بہت سی کتب حدیث میں موجود ہے، مثلاً طبقات ابن سعد، مسند بزار، مسند حارث، تاریخ ابن نجار، طرح التشریب، للمحافظ العراقي، حافظ ہاشمی کی مجمع الزوائد وغیرہ الباحث بوزائد مسند الحارث، حافظ سیوطی، کی جامع صغیر، جامع کبیر

اور خصائص کبریٰ، امام قسطلانی کی شرح بخاری اور علامہ متقی ہندی کی کنز العمال وغیرہ اور یہ کہنا کہ یہ حدیث بکرمین عبد اللہ مرنی پر موقوف ہے (یعنی ان کا قول ہے) تو یہ ایسی غلطی ہے جو جہالت کی پیداوار ہے، ایسی حدیث کو موقوف نہیں کہا جاتا اور نہ ہی کسی صورت میں اس پر موقوف کی تعریف صادق آتی ہے (یعنی تابعی نے صحابی کا ذکر کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان روایت کیا ہے) ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں نہ کہ موقوف۔ اور یہ کہنا کہ حدیث کے کسی راوی نے کسی بھی صحیح یا ضعیف کتاب میں صحابی کا ذکر نہیں کیا، تو یہ ایسا جھوٹ ہے جس کی بنیاد جہالت پر ہے، کیونکہ یہ حدیث حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔

اور اس حدیث کا معنی حضرت سعید شامی اور مجاہد کی روایت سے ثابت ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، بلکہ اس حدیث کی روایات کی تعداد بیس تک پہنچتی ہے، لہذا یہ ہر اعتبار سے صحیح ہے اور اس کے ضعیف ہونے کا قول صحیح نہیں ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی صاحب علم باطالع علم کے لیے اس حقیقت شرعیہ کا انکار کر سکتا ہے۔

عالم برزخ میں رشتہ داروں کے سامنے اعمال کا پیش کیا جانا!

حافظ ابن کثیر، آیت کریمہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

(التوبة ۹، ۱۰۵) کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ احادیث میں وارد ہے کہ برزخ میں زندوں کے اعمال قریبی رشتہ داروں اور خاندان کے افراد کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پھر انہوں نے امام ابو داؤد طیالسی کی سند سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے

قریبی رشتہ داروں اور خاندان کے افراد پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے ہوں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر ایسے نہ ہوں تو کہتے ہیں اے اللہ! انہیں توفیق عطا فرما کہ تیری فرمانبرداری کے کام کریں۔ اس کے بعد امام احمد کی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے قریبی رشتہ داروں اور خاندان کے مرنے والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اگر اچھے ہوں تو ان سے خوش ہوتے ہیں، بصورت دیگر کہتے ہیں اے اللہ! انہیں موت سے پہلے ہدایت عطا فرما جیسے تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔

امام ابن مبارک اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے مرنے والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ خوش ہوتے ہیں یا رنجیدہ ہوتے ہیں، پھر انہوں نے دعا کی: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسا کام کرنے سے جس کے سبب میں اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے عزت ہو جاؤں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سووار اور جمعرات کو اعمال، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جمعہ کے دن انبیاء کرام اور آباء و اجداد کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ ان کے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک بڑھ جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے مرنے والوں کو اذیت نہ دو۔ حافظ سیوطی یہ حدیث جامع صغیر میں بیان کر کے فرماتے ہیں، اسے حکیم ترمذی نے عبد العزیز بن رافع رحمہ اللہ کے والد سے روایت کیا۔

ابو عبد اللہ قرطبی، اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں بہر دن صبح و شام، اُمت مسلمہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آپ انہیں ان کے ناموں اور عملوں سے پہچانتے ہیں، اسی لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے۔

ابو عبد اللہ قزلبی فرماتے ہیں کہ سابقہ روایت اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اعمال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جمعہ کے دن بھی پیش کیے جاتے ہوں اور ہر دن بھی اور یہ آپ کی خصوصیت ہو، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔

ہم ابن مینع اور ان کی جماعت کے اس حقیقت شرعیہ کے انکار پر اپنے روکے آخر میں جو بہترین حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ حافظ زین الدین ابن رجب حنبلی متوفی ۷۹۵ھ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں،

”برزخ میں امت کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہذا بندے کو اس بات سے شرمانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ایسا عمل پیش کیا جائے جس سے آپ نے منع فرمایا ہے لطائف المعارف فی ما لمواسم العام من الوظائف -

(دار الجلیل، بیروت، ص ۹۱)

فَبَايَ حَدِيثٍ مُّ بَعْدَ لَا يُؤْمِنُونَ؟ (الاعراف، ۸۵)
اس کے بعد وہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟

نویں فصل سنت و بدعت کا صحیح مفہوم

میں نے اس کتاب کے مقدمہ میں سنت و بدعت کے بارے میں الگ فصل میں گفتگو کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ سنت و بدعت کے مفہوم اور احادیث نبویہ شریفہ کے سمجھنے میں غلطی واقع ہونے کے سبب ہی بعض مشائخ اور ان کے شیوخ ہذا الفین، اہل قبلہ مومنین کو بدعتی اور کافر و مشرک کا خطاب دیتے ہیں جیسے کہ شیخ ابن منیع اور توبیخری کا خصوصاً اور ان کے ساتھیوں کا عموماً رویہ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس اہم اور مختلف فیہ موضوع کے بارے میں ایک قیمتی بحث اس کتاب میں شامل کر دوں، یہ غیر مطبوع بحث مجھے اس کے مؤلف اور حضرات کے سابق رئیس قضاہ شرعی، سید عبد اللہ بن محفوظ باعلوی، حسینی، حضرمی نے بنفس نفیس عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں یہ تحقیق مکمل طور پر شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے اس کے چند مفید اقتباسات اور پیرے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دل بیدار اور گوش ہوش سے سننے والے کو فائدہ پہنچے گا۔

سنت و بدعت

سنت و بدعت، صاحب شریعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں دو متقابل چیزیں ہیں، چونکہ یہ دونوں ضدیں ہیں اور اشیا راہی ضدوں کے سبب واقع ہوتی ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی تعین، اس کی ضد کی تعین پر موقوف ہے، بہت سے مولفین بجائے اس کے کہ پہلے سنت کی تعریف اور تعین بیان کرتے، کیونکہ وہ اصل ہے، بدعت کی تعریف کرنے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسے چکر میں پڑ گئے جس سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملا اور انہیں ایسے

دلائل سے متصادم ہوتا پڑا جو ان کی بدعت کی تعریف کے منافی ہیں، اگر وہ پہلے سنت کی تعیین کر دیتے تو انہیں ایک ایسا ضابطہ مل جاتا جو کہیں نہ ٹوٹتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سنت کے اپنانے کی ترغیب دی، پھر اس کے مقابل بدعت سے اجتناب کی تلقین فرمائی جیسے کہ آپ آئندہ احادیث میں دیکھیں گے۔

۱۔ امام مسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سُرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ فرماتے: حمد و ثناء کے بعد، بیشک بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بُرے امور وہ ہیں جو نوپیدا ہوں، ہر (مخالف شریعت) نوپیدا کام بدعت ہے اور ہر بدعت (کستیہ) گمراہی ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت کی۔

۲۔ دوسری حدیث اس حدیث کی وضاحت کرتی ہے جسے امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے حضرت عمر باض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے حسن اور صحیح قرار دیا۔ حضرت عمر باض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا بلیغ وعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وداع کرنے والے کا وعظ ہے، ہمیں وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اس کے علاوہ اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام، تم پر امیر بن بیٹھے میرے بعد جو زندہ رہے گا، وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے ڈاڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور نوپیدا امور سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

۳۔ امام مسلم کی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث بھی اُس حدیث

کی وضاحت کرتی ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، تو اُس کے لیے اس کا ثواب ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، جبکہ بعد والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں بُرا طریقہ نکالا، تو اس پر اس کا گناہ ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، جبکہ بعد والوں کے گناہوں میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ متعدد حدیثیں ہیں، جن کا یہی مفہوم ہے، مثلاً امام مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ جس نے نیکی پر راہنمائی کی تو اُس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کی مثل ثواب ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم کی روایت کردہ حدیث میں ہے جو شخص ہدایت کی طرف بلائے، اس کے لیے پیروی کرنے والوں کے مثل ثواب ہے اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے، تو اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے (آخر حدیث تک)

آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث میں بدعت اور نوپیدا امر کا مقابلہ نبوی ہدایت سے کیا گیا ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہی بہترین سیرت ہے اور آپ کی سیرت کا مخالف، نوپیدا امر شر اور بدعت ہے۔

لغت عرب اور اصطلاح شریعت میں سنت کا معنی ہے طریقہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: لَتَتَّبِعَنَّ سُنَّتَ مَنْ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ضرور پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، یہ حدیث صحیح اور مشہور ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا (یہاں تک کہ فرمایا) وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس نے اسلام میں بُرا طریقہ رائج کیا، اس حدیث میں بھی سنت بمعنی طریقہ ہے۔

کسی چیز کے قبول کرنے یا رد کرنے اور سیرت میں معتبر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا

طریقہ ہی ہے اور وہی سنت ہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سنت بمعنی طریقہ استعمال کی گئی ہے۔ سنت حسنہ یعنی اچھا طریقہ اور سنت ستیہ یعنی بُرا طریقہ۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ عوام تو عوام عام طالب علم بھی جو معنی سمجھتے ہیں، یعنی سنت کا معنی حدیث نبوی یا فرض کے مقابل، وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ پہلا معنی، محدثین کی اصطلاح ہے اور دوسرا معنی فقہاء اور علماء اصول کی اصطلاح ہے اور یہ دونوں اصطلاحیں جدید ہیں اور حدیث میں ان میں سے کوئی بھی مراد نہیں ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت آپ کا وہ طریقہ ہے کام کرنے، حکم دینے، قبول کرنے اور رد کرنے میں اور یہی آپ کے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے جنہوں نے امر اور فعل، قبول اور رد میں آپ کے طریقے کو اختیار کیا، لہذا یہ نو پیدا امر کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور قبول و رد میں آپ کے طریقہ پر پیش کرنا ہو گا۔

امام راغب اصفہانی، مادہ سُنَّ کے تحت فرماتے ہیں: سُنَّ جمع ہے سنت کی سُنَّةُ الْوَجْہِ چہرے کا طریقہ، سُنَّةُ النَّبِیِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ طریقہ جسے آپ اختیار فرماتے تھے۔ سُنَّةُ اللہ کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طریقہ (۲) اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ (الفتح ۷۸، ۷۳)
اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طریقہ، جو اس نے پہلے گزر چکا۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا (الفاطر ۳۵، ۴۳)
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا (الفاطر ۳۵، ۴۲)
تو اللہ تعالیٰ کے طریقہ حکمت میں ہرگز تبدیلی نہ پائے گا۔

مطلب یہ کہ شریعتوں کے احکام کی صورتیں اگرچہ مختلف ہیں، لیکن ان کا مقصد، اختلاف

اور تبدیلی سے پاک ہے اور وہ ہے نفس کی تطہیر اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور ثواب تک پہنچنے کے لیے تیار کرنا (مفردات القرآن ص ۲۴۵)

حافظ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاقتضاء میں کہتے ہیں کہ سنت جاہلیت، ہر وہ عادت جس پر لوگ دور جاہلیت میں کار بند تھے، کیونکہ سنت کا معنی عادت ہے اور وہ طریقہ جس پر بار بار چلا جائے تاکہ وہ لوگوں کی مختلف قسموں کے لیے وسیع ہو جائے، خواہ اسے عبادت شمار کیا جائے یا نہ (الاقتضاء ص ۶۶)

حافظ ابن حجر، فتح الباری میں خصال فطرت میں فطرت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بعض روایات میں فطرت کی جگہ لفظ سنت واقع ہے، اس سے مراد طریقہ ہے نہ کہ واجب کا مقابل، البوصاد اور ماوردی وغیرہ نے اسی پر جزم کیا ہے اور انہوں نے فرمایا: اس حدیث میں سنت سے طریقہ مراد ہے جیسے کہ دوسری حدیث عَنِکُمْ بَسْنَتْنِیْ وَ سَنَّتِ الْخُلَفَاءُ السَّالِفِیْنَ میں بھی طریقہ ہی مراد ہے۔

جب ان تصویحات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سنت کو بدعت کے مقابل ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد طریقہ ہے تو ہمیں ان امور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے جو آپ کے زمانہ مبارک میں رائج کیے گئے، لیکن وہ آپ کے فرمان یا خصوصی حکم کی بنا پر نہیں کئے گئے تھے، بلکہ صحابہ کرام نے اجتہادی طور پر انہیں جائز سمجھا اور ان کو عمل میں لائے اور ہمیں قبول یا رد کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس تلاش سے ہمیں بعد میں پیدا ہونے والے امور خیر کے بارے میں آپ کا طریقہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا۔ پس جو فعل آپ کے طریقہ کے مطابق ہوگا، وہ سنت میں داخل ہوگا اور جو آپ کے طریقے اور سیرت کے خلاف ہوگا، وہ بدعت میں داخل ہوگا اور اس طریقے کے جان لینے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان احادیث صحیحہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کتب صحاح کے حوالے سے

کر چکے ہیں، مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ————— مَنْ دَعَا إِلَى خَيْرٍ
 مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ————— اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے
 گا کہ کس چیز کا قبول کرنا واجب ہے اور کس کا رد کرنا واجب۔

عنقریب ہمارے سامنے سنت اور بدعت کا فرق واضح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم
 خلفاء راشدین کے عہد میں پیدا ہونے والے امور تلاش کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ان کا ان امور
 کے بارے میں کیا طریقہ رہا؟ اسی طرح ہم ان امور کو دیکھیں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے رد فرمایا، ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
 برقرار رکھا وہ اس لیے سنت ہو گا کہ آپ نے اسے برقرار رکھا اور اس پر انکار نہیں کیا۔ ہم
 کہتے ہیں کہ یہ بلا شک و شبہ صحیح ہے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے قبول کرنے
 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سی چیزیں
 ایسی ہیں جنہیں آپ نے برقرار رکھا، لیکن وہ سنت نہیں بنیں اور کسی نے ان کو سنت شمار
 نہیں کیا، اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہی افضل اور زیادہ لائق
 اتباع ہے تاہم آپ کا کسی عمل پر انکار نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی ایسے امر خیر
 کا انکار نہیں فرماتے جو آپ کی تصریح کے خلاف نہ ہو، اس پر کوئی فساد مرتب نہ ہو اور وہ آپ
 کی سیرت کے مخالف بھی نہ ہو، دراصل وہ امر اس خیر کا رد ہو گا جو آپ لائے ہیں۔

علماء کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ جس کام کے طلب خاص یا طلب عام کے ساتھ
 شرعی طور پر مطلوب ہونے پر دلیل قائم ہو جائے، وہ بدعت نہیں ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسے کیا نہ ہو اور خصوصی طور پر اس کا حکم بھی نہ دیا ہو، یہ ہے رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے کہ ہم وسیع احادیث صحیحہ اور حسنہ میں دیکھیں گے۔ اسی
 طرح آپ کے خلفاء راشدین اور پیغمبر راشد و ہدایت صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ ہم ان کے افعال
 سے کئی دلائل پیش کریں گے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مجموعی طور پر دلائل

www.nafseislam.com

ہے، جب کہ بعد والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی، یہ حدیث اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔
یہ حدیث اگرچہ صدقہ کے بارے میں واقع ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے، کیونکہ اصول فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ سبب کی خصوصیت کا۔

اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے، نیا طریقہ اختیار کر لے، کیونکہ اسلام کے قواعد و ضوابط متعین ہیں، لہذا ضروری ہے کہ جو نیا طریقہ اختیار کیا جائے، وہ اسلام کے قواعد و ضوابط اور دلائل و شواہد کے دائرے میں ہو، اسی بنا پر متعدد صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے کئی نئے کام کیے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہوا کہ جو عبادت اور کار خیز شریعت کے مخالف نہ ہو، بلکہ موافق ہو، اسے قبول کیا جائے اور جو مخالف ہو اسے رد کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت اور یہی وہ طریقہ ہے جس پر آپ کے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام عمل پیرا ہوئے اور علماء کرام نے اسی سے یہ قاعدہ مستنبط کیا کہ ہر نو پیدا چیز کو شریعت کے قواعد اور اس کی نصوص پر پیش کرنا ضروری ہے شریعت جس چیز کے حُسن کی گواہی دے، وہ حُسن اور مقبول ہے اور جس کے خلاف اور قبیح ہونے کی گواہی دے، وہ مردود ہے اور بدعت مذمومہ ہے۔ بعض اوقات پہلی قسم کو نو پیدا ہونے کے سبب لغوی طور پر بدعت حسنة کہہ دیتے ہیں، ورنہ واقع میں وہ شرعی بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ سنت مستنبطہ ہے کیونکہ شریعت کے دلائل و شواہد اس کے مقبول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے بارے میں فرمایا: **نَعَمَتِ الْمُبْدَعَةُ هَذِهِ**۔ ”یہ اچھی بدعت ہے۔“ انہوں نے تراویح کو لغوی معنی کے اعتبار سے ہی بدعت قرار دیا۔ بعض لوگوں نے ظاہر حدیث اور لفظ بدعت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بدعت حسنة کا انکار کر دیا، بلکہ بعض نے تو یہاں تک جرات کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان **نَعَمَتِ الْمُبْدَعَةُ** (یہ اچھی بدعت ہے) ہی رد کر دیا اور کہہ دیا کہ بدعت میں حُسن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم اس گفتگو کو یہیں چھوڑتے ہیں اور عمل صحابہ سے وہ شواہد پیش کرتے ہیں جن کی طرف ہم

نے اشارہ کیا تھا کہ نئے امور ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا تھا، کیونکہ یہ فصل اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے۔

پہلی حدیث

پہلی حدیث امام بخاری و مسلم اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت فرمایا: اے بلال! مجھے وہ عمل بتا جو تو نے اسلام میں کیا ہو اور اس پر اجر و ثواب کی بہت امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سُنی ہے، انہوں نے عرض کیا میں نے اس سے زیادہ امیدِ ثواب والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے دن یا رات میں وضو کیا، تو اس وضو سے میں نے نماز پڑھی جتنی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ امام ترمذی کی روایت میں ہے جسے انہوں نے حسن اور صحیح قرار دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: تم کس سبب سے مجھ سے پہلے جنت میں پہنچے؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے جب بھی اذان کہی تو دو رکعتیں ادا کیں اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا، تو میں نے وضو کیا اور یہ ہانا کہ اللہ تعالیٰ کچلے دو رکعت ادا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ اسی سبب سے تو نے یہ مقام پایا امام حاکم نے بھی یہ حدیث روایت کی اور کہا کہ یہ بشرطِ شیعین پر صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے اس تصحیح کو برقرار رکھا۔

حافظ ابن حجر، فتح الباری میں فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفعی عبادت کا وقت مقرر کرنے میں اجتہاد جاتو ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد کی بنا پر ہر وضو کے بعد نماز ادا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی۔ اے اسی طرح بخاری شریف میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث میں ہے، وہ پہلے شہید ہیں جنہوں نے حالتِ قید میں شہید کیے جانے سے پہلے نماز ادا کرنے کی نیت قائم کی۔ اے

اے دیکھئے فتح الباری، ج ۳، ص ۲۷۶، اے ایضاً، ج ۸، ص ۳۱۳

ان احادیث سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عبادت کا وقت مقرر کرنے میں اجتہاد سے کام لیا، حالانکہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا فعل، اس سلسلے میں وارو نہیں ہوا تھا، ہاں عام ترغیب تھی اور یہ فرمان تھا کہ نماز سر یا خیر ہے چاہے اس سے کم حصہ حاصل کرو یا زیادہ، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ اگر کوئی شخص اوقاتِ منوعہ میں نماز ادا کرنا چاہے تو اس میں دو مذہب ہیں: (۱) جن کے نزدیک یہ مانعت اپنے عموم پر ہے، ان کے نزدیک اوقاتِ منوعہ میں نماز ادا کرنا بدعت ہے (۲) جن کے نزدیک نفل مطلق کی مانعت ہے، ان کے نزدیک بدعت نہیں ہے۔ حضراتِ شافعیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نماز کی مانعت ہے جس کا وقت معین نہ ہو اور جس کا کوئی سبب نہ پایا گیا ہو، سنت وضو کی شافعیہ کا اختلاف ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ وقتِ منوع میں سنت وضو کی ادائی سے منع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: وضو، نماز کے لیے کیا جاتا ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ وضو کیا گیا ہے (یعنی وضو نماز کے تابع ہے، نماز وضو کے تابع نہیں ہے) لہذا یہ نماز سبب والی نہ ہوئی۔ ہر مجتہد کا اپنا طریقہ ہے اور اپنا اجتہاد ہے۔

دوسری حدیث ۱

دوسری حدیث امام بخاری و مسلم وغیرہما کتاب الصلوٰۃ میں سَبَّأْنَا لَكَ الْحَمْدُ کے باب میں حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ کہتے: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ۔ ایک مفتدی نے کہا: سَبَّأْنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا مُبَادًا وَفِيهِ نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمات کس نے کہے؟ صحابی نے عرض کیا: حضور! میں نے کہے ہیں۔ فرمایا: میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو لپکتے ہوئے دیکھا ان میں سے ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ یہ کلمات لکھتے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے

کہ نماز میں ایسا ذکر کرنا جائز ہے جو منقول نہ ہو، بشرطیکہ منقول کے مخالف نہ ہو اور یہ کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، جبکہ کسی کی پریشانی کا باعث نہ ہو۔

اسی طرح محدث عبد الرزاق، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ایک صحابی نے صف میں شامل ہوتے ہوئے کہا: **اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا** اللہ سب سے بڑا، سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کثیر ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے کہے ہیں اور ان سے میری مراد خیر کے سوا کچھ نہ تھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سے یہ رشتہ، میں نے یہ کلمات ترک نہیں کیے۔

امام نسائی نے یہ حدیث، باب القول الذي يفتتح به الصلوة فہ قول جس کے ساتھ نماز شروع کی جاتی ہے، میں روایت کی، اس روایت میں ہے بارہ فرشتے ان کلمات کی طرفنا لپکے۔ انہی کی ایک روایت میں ہے، مجھے یہ کلمات عجیب لگے، اس کے بعد جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے۔ اسی میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا، میں نے یہ کلمات ترک نہیں کیے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔

لے یہ حدیث صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابوداؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام ابوداؤد نے حضرت رافع مدنی سے بھی روایت کی۔ ابوداؤد میں حضرت عبد اللہ بن عمر و اپنے والد سے راوی ہیں کہ ایک انصاری جو ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے چھینک آتی تو انہوں نے کہا: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فَيُخْرِجُنِي مِنْ أُمِّي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچنے سے پہلے نہیں رُکے۔ ۱۲ رفاعی

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق تک سہاٹی کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کی زیادتی کی کس طرح تائید فرمائی؟ حالانکہ نماز شروع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ زیادتی آپ سے منقول نہ تھی۔ اس کے باوجود آپ نے زائد کلمات کہنے والے صحابہ کے لیے اعلیٰ درجہ کی تائید اور تحنود کا اظہار فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نماز کے یہ دونوں محرقے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے مواقع ہیں۔

اس کے باوجود بعض تشدد پسندوں کا یہ قول ملاحظہ کیجئے کہ فجر کی نماز میں قنوت عبرت ہے، حالانکہ اس کی اصل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اگرچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کلام کیا گیا ہے۔ نیز بعض صحابہ کرام سے بھی منقول ہے۔ محدث عبد الرزاق ابن جبر بھی اسے راوی ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے جمعہ کی نماز میں قنوت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا: میں نے صرف نمازوں میں صبح کے علاوہ کسی نماز میں قنوت کے بارے میں نہیں سنا۔ ہمارا مقصد قنوت اور اس کے سنت ہونے پر گفتگو کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کھانا پختہ ہیں کہ یہ لوگ بدعت کے بارے میں کس قدر تشدد کا شکار ہیں۔ پہلی جگہ کہ نماز میں دعائے واقع میں دعا کرتے کے بارے میں بھی تشدد کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری جگہ جیلان کردہ محدثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں دعائے واقع میں دعا کرنا سنت ہے اور بدعت نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کہنے پر صحابہ کرام کی تائید فرمائی، لہذا یہ از قبیل منقول ہے اور جو اس طرح ہو، وہ بہت ہے، اگرچہ بعینہ وارد نہ ہو، اور اگر اس کے الفاظ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہوں اور نماز میں ان کی جگہ بھی منقول ہو، تو اسے بدعت کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو کچھ قنوت کے بارے میں کہا جائے گا وہی کچھ بسم اللہ شریف کے بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی ان متشددین کا اختلاف جاری رہتا ہے۔

رہنا ہے۔ لطیفہ یہ کہ یہ لوگ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو آہستہ، جب اس کے بعد سورۃ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تعجب ہے کہ کیا ان کے نزدیک فاتحہ، قرآن پاک کی سورت نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے؟ کاش کہ یہ لوگ اپنے مذہب پر خود عمل کرتے اور دوسروں پر دھونس نہ جھاتے۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کی اس امر پر تائید فرمائی کہ انہوں نے نماز میں ایسے کلمات ذکر کئے جو آپ سے منقول نہ تھے، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ یہی محل استدلال ہے اور یہ ان صحابیوں کا اجتہاد اور استنباط ہی تھا۔

تیسری حدیث ۱

امام بخاری کتاب الصلاۃ کے باب الجمع بین السورتین فی الركعتہ (ایک رکعت میں دو سورتوں کا جمع کرنا) میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک انصاری ہمیں مسجد قبائیں نماز پڑھا یا کرتے تھے، وہ جب بھی نماز میں کوئی سورت پڑھتے، اس سے پہلے پڑھ لے قنوت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مضطرب ہیں، ابن قیم کہتے ہیں، وہ سب ثابت ہیں۔ امام شافعی نے حضرت انس کی حدیث کو اختیار کیا، وہ تمام مروج کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے۔ قنوت سے متعلق حضرت انس کی روایت کی طرح بسم اللہ کی حدیث میں بھی اضطراب ہے بلکہ اس میں زیادہ اضطراب ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سند میں ہے جیسے کہ ابن عبد البر نے ذکر کیا، بسم اللہ کا اثبات اور اسے بلند آواز سے پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا دوسری سورتوں میں بلند آواز سے بسم اللہ کا پڑھنا ہے، فعل، ترک پر اور اثبات نفی پر مقدم ہوتا ہے۔ یہ اصول میں ثابت اور معلوم ہے۔ دیکھئے تنویر الموالک بحوالہ التمهید ص ۷۹، ۷۸، ۱۲ رفاعی۔

نوٹ، احناف کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا منسوخ ہے اور بسم اللہ شریف کا آہستہ

پڑھنا سنت ہے۔ دیکھئے شرح معانی الآثار، فتح القدیر، عمدۃ القاری اور فتاویٰ رضویہ ۱۲ قادری

سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھتے، وہ ہر رکعت میں اسی طرح پڑھتے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر اسے کافی نہیں سمجھتے اور اس کے علاوہ ایک دوسری سورت پڑھتے ہیں، آپ یا تو سورۃ اخلاص کو رہنے دیا کریں اور دوسری سورت پڑھ لیا کریں (یا پھر سورۃ اخلاص پر اکتفا کیا کریں) انہوں نے فرمایا: میں اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ پسند کریں تو میں امامت کروں گا اور اگر ناپسند کریں تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ صحابہ کرام اہل قبا میں سے انہیں افضل جانتے تھے، لہذا کسی دوسرے کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو صحابہ کرام نے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے اس انصاری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تمہارے ساتھی جو کچھ تمہیں کہتے ہیں، اس کی تعمیل سے تمہارے لیے کوئی چیز مانع ہے؟ اور ہر رکعت میں بالالتزام اس سورت کے پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سورت سے تمہاری محبت، تمہیں جنت میں لے جائے گی؟

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم

بات بات پر بدعت کی رٹ لگانے والوں کا آپ کی سیرت طیبہ سے کیا تعلق ہے؟ حافظ ابن حجر، فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دو سوال کیے تھے: (۱) ساتھیوں کی بات ماننے سے مانع کیا ہے؟ (۲) ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ براہ راست دوسرے سوال کا جواب ہے، اور ایک بات کے اصناف سے پہلے سوال کا جواب بھی آجاتا ہے اور وہ ہے نماز میں سنت معلومہ (طویل قرائت) کی ادائی، تو مانع دو چیزوں کا مجموعہ ہوا (۱) محبت اور (۲) سنت معلومہ پر عمل اور باعث صرف محبت ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ اس صحابی کا عمل، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ایک زائد چیز (ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کے پڑھنے، پیشکش تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ان کے فعل پر راضی تھے۔

علامہ ناصر الدین ابن النیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مقاصد فعل کے احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ صحابی یہ کہتے کہ میں اس سورت کو بار بار اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے کوئی دوسری سورت یاد نہیں ہے، تو ممکن تھا کہ آپ اسے کوئی دوسری سورت یاد کرنے کا حکم دیتے، لیکن انہوں نے تو عند پیش کیا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے جس سے نظام ہوا کہ ان کا مقصد صحیح ہے، تو آپ نے ان کی تصویب فرمائی۔ ابن النیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کے کسی حصے کے ساتھ خصوصی لگاؤ اور اس حصے کا کثرت سے پڑھنا جائز ہے اور اس کا یہ معنی نہیں ہوا کہ باقی قرآن پاک کو چھوڑ دیا گیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تائید اور اس صحابی کو حقیقت کی بشارت دینے کے باوجود ہم نے کسی صحابی یا عالم کو نہیں پایا جس نے یہ کہا ہو کہ اس صحابی کا عمل سنت ثابتہ ہے، کیونکہ حفاظت اسی طریقے کی ہوتی چاہیے جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موانعت فرمائی ہو، لیکن اس حدیث سے ہمیں اس امر کی دلیل مل جاتی ہے کہ ایسا کام اگرچہ کسی حد تک بظاہر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل سے مختلف ہی ہو جائز ہے۔ جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہے، کیونکہ دین میں بڑی گنجائش ہے۔ بر خلاف فقہائیت کے دعویداروں کے کہ انہوں نے دین کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔

چوتھی حدیث:

امام بخاری، کتاب التوحید میں اتم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دھننے کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھانے سے قنوت کرتے تو آخر میں سورۃ اخلاص پڑھتا، مجاہدین نے واپسی پر یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے، صحابہ کرام نے اُن سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی

آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے پیش کردہ تمام حدیثیں نماز سے متعلق ہیں اور نماز، بدنی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ان اجتہادات کو قبول فرمایا کیونکہ ان کی وجہ سے نماز اس ہیئت سے خارج نہیں ہوتی جو شارع علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہے۔ شریعت کی مقرر کردہ عدول کا التزام ضروری ہے۔ اس کے علاوہ معاملہ میں وسعت ہے، جب تک کہ طریق مطلوب میں داخل رہے۔

یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور یہ انتہائی واضح طریقہ ہے۔ اس سے علماء کرام کا بیان کردہ قاعدہ مستفاد ہوتا ہے کہ ہر وہ امر جس کے مطلوب ہونے کی شریعت گواہی دے اور وہ نہ تو کسی نص کے مخالف ہو اور نہ ہی اس پر کوئی فساد ہی مرتب ہو تو بہت کی حدود میں داخل نہیں، بلکہ سخت میں داخل ہے، اگرچہ اس کا خیر اس سے افضل ہو، کیونکہ عبادات میں سے بعض افضل اور بعض مفضول، جب تک اصل عبادت برقرار رہے، تو ان میں سے کسی کے اختیار کرنے والے پر نہ تو طعن کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے بدعتی قرار دیا جاسکتا ہے۔

اب ہم چند ایسے اجتہادات کا ذکر کریں گے جو نماز سے متعلق نہیں ہیں اور انہیں سولی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی تائید فرمائی ہے۔

پانچویں حدیث:

ایک صحابی کے دم کرنے کی روایت ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں ایک سے زائد مقامات پر لاتے ہیں۔ یہ روایت باب النَفْسِ فِي التَّوَكُّلِ دوم میں چھوٹک مارنا، میں ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی، راستے میں عرب کے ایک قبیلے کے پاس قیام کیا اور ان کے ہاں مہمان بننے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اتفاق کی بات کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز سے دوس لیا

انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا اگر تم اس جماعت کے پاس جاؤ جو تمہارے پاس ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو، چنانچہ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو کسی چیز سے ڈس لیا ہے، ہم نے اپنی سی ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی نے فرمایا: ہاں بھلا! میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی، مگر تم نے مہمانی نہ کی، لہذا بھلا! میں اس وقت تک دم نہیں کر دوں گا، جب تک تم ہمیں معاوضہ نہیں دو گے انہوں نے طے کیا کہ ہم بحرین کا ایک ریوڑ دیں گے، وہ صحابی تشریف لے گئے، وہ الحمد للہ شریف پڑھتے جاتے تھے اور اس سردار پر آہستہ آہستہ متحسّس جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا، جیسے وہ رسی میں بندھا ہوا ہو اور اب رسی کھل گئی ہو، اس کے چلنے پھرنے میں بھی کوئی کجی نہ تھی۔ انہوں نے طے شدہ بحرین اس صحابی کو دے دیں۔ اب صحابہ میں اختلاف رائے ہو گیا۔ بعض نے کہا انہیں تقسیم کیا جائے۔ دم کرنے والے صحابی نے فرمایا: بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے سے پہلے تقسیم نہ کرو، حاضر ہو کر واقعہ عرض کریں گے اور آپ کے حکم کا انتظام کریں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا: سچے کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ میں دم ہے؟ تم نے درست کیا، بحرین تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی لالو حافظ ابن حجر نے فتح الباری کتاب الاجارہ میں فرمایا: وَمَا يُدْرِيكَ سَچے کس نے بتایا؟ یہ ایسا کلمہ ہے کہ کسی چیز پر تعجب کرتے وقت بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی شے کی عظمت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس جگہ بھی معنی لائق ہے۔ حضرت شعبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ راوی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ممانعت کا ذکر نہیں کیا۔ — سلیمان بن قتہ کی روایت میں وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُمَا رَقِيَّةٌ؟ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ کے بعد یہ اضافہ ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک شے میرے دل میں ڈالی گئی تھی، اُس نے میری راہنمائی کی۔ اس سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کو پہلے سے علم نہ تھا کہ فاتحہ

کے ساتھ دم کرنا جائز ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے اجتہاد سے کیا اور چونکہ اس میں شریعت مبارکہ کی مخالفت نہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو برقرار رکھا کیونکہ جو عمل خیر ہو، اور اس پر کوئی فساد و مرتب نہ ہوتا ہو، اس کے برقرار رکھنے میں جی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اور یہی سنت ہے، اگرچہ وہ نص کے اعتبار سے آپ کا عمل نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم نے درست کیا، مال تقسیم کرو اور اس میں میرا حصہ بھی نکالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پُرزور طریقہ سے ان کی تائید و تسکین فرمائی جیسے کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا۔

چھٹی حدیث:

صحابہ کرام کا ایک اور واقعہ مروی ہے۔ ایک شخص کی عقل میں خلل واقع ہو گیا۔ ایک صحابی نے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی، تو وہ تندرست ہو گیا۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور نسائی نے حضرت فارح بن عصفیہ سے اور وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، ان کے ہاں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک پاگل تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ! شخصیت (موجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس سے خیر لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمارے اس آدمی کو دم کر دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے سورۃ فاتحہ سے دم کیا۔ یہ حدیث حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کی۔

ساقیہ حدیث:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے کان میں تکلیف تھی۔ آپ نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر دم کیا، تو وہ صحیح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: اَفَحَسْبُكُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْ نَاكِمٌ سے لے کر سورۃ مومنوں کے آخر تک کی آیات پڑھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب ایمان شخص یہ آیات پہاڑ پر پڑھے، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔

حافظ بنشی نے مجمع الزوائد میں اور حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں فرمایا، اس حدیث کو امام ابوالعلیٰ نے روایت کیا اور اس کی سند میں ابن ابیہیہ اور ابن کی حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مریض پر سورہ مؤمنون کی آخری آیات پڑھنے کی تائید فرمائی۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے دریافت کی تھی، چونکہ یہ اچھا کام تھا اور شریعت کے کسی حکم کے مخالف نہ تھا، اس لیے آپ نے اُن کی تائید فرمائی جیسے کہ امام بخاری کی روایت کے مطابق سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے والے صحابی کی تائید فرمائی۔ اسی طرح امام ابوداؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت کے مطابق سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے والے صحابی کی تائید فرمائی اور یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا ان کے چچا حضرت خازم بن اذہم سے مروی ہے تیسرا واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک چوتھا واقعہ ابن جہان نے حضرت علاؤ اللہ ابن حجار سے روایت کیا ہے جیسے کہ آٹھویں حدیث میں اگر پاس ہے۔

آٹھویں حدیث،

ابن جہان اپنی جمع میں حضرت علاؤ اللہ ابن حجار سلیطی قمی سے راوی ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، واپسی میں ایک قوم کے پاس گزر ہوا، جن کے ہاں ایک شخص بڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے صاحب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) خیر لے کر آئے ہیں، کیا آپ کے پاس مریض کو دم کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تو اس کی بیماری باقی رہی، اس قوم نے مجھے سوچا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (اور واقعہ عرض کیا) تو آپ نے فرمایا، بھریاں لے لو بخدا! جس نے ناجائز دم کے بدلے کچھ کھایا (اس نے غلط کیا) تم نے تو یہاں صحیح

لے دیکھئے المطالب العالیہ، ج ۲، ص ۳۴۹

دہ کے ذریعے حاصل کیا ہے۔

فویں حدیث

بخاری شریف میں سورۃ اخلاص کے سلسلے میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کُلُّهُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھتے ہوئے سنا وہ بار بار یہی پڑھ رہا تھا، صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا، ان کا خیال تھا کہ دوسرا شخص قرآن پاک کا بہت تھوڑا حصہ پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اُس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ سورۃ قرآن پاک کے تہائی حصہ کے برابر ہے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے حضرت قتادہ ابن نعمان تھے۔ احمد ابن طریف ابن ابی شیمہ ابوسعید سے راوی ہیں کہ حضرت قتادہ ابن نعمان ساری رات صرف سورۃ اخلاص پڑھتے رہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا اور سننے والے غالباً ان کے ماں کی طرف سے بھائی ابوسعید تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ ابن عبد البر نے اسی پر حرم کیا ہے۔ امام دارقطنی نے بروایت اسحاق بن الطباع امام مالک سے یہ حدیث جن الفاظ میں روایت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور صرف سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورت کے خاص کرنے اور رات کے نوافل میں اس پر اکتفا کرنے کی تائید فرمائی، حالانکہ یہ تخصیص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ نیز اس حدیث اور تیسری اور چوتھی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ خاص طور پر قرآن پاک کے کسی حصے کی طرف دل کا مائل ہونا اور اسے کثرت سے

پڑھنا جائز ہے اور اسے باقی قرآن پاک کا ترک قرار نہیں دیا جائے گا، اس کے باوجود ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی عالم نے نوافل میں فقط سورۃ اخلاص کے پڑھنے کو افضل قرار دیا ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تمام قرآن پاک کا پڑھنا تھا، وہ بیشک اس سے بھی افضل ہے، لیکن اس صحابی کا عمل اور اس سے ملتا جلتا کام، سنت کے زمرے میں داخل ہے اور ایسا کام مذموم نہیں، بلکہ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ گزشتہ اور آئندہ احادیث کی طرح اس حدیث میں بھی بات بات پر بدعت کا فتویٰ دینے والوں پر رد ہے۔

دسویں حدیث:

اصحابِ مشن، امام احمد اور ابنِ حبان، اپنی صحیح میں حضرت ابو بکرؓ سے اردوہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک صحابی نماز پڑھتے ہوئے ان الفاظ سے دُعا مانگ رہے تھے،

”اے اللہ! میں تجھ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں

کہ تو محبوب و برحق ہے تیرے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں، تو ایک ہے تو وہ بے نیاز

ہے جس نے کسی کو جنانہ جنانگیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے (ترجمہ)

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسمِ اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے جس کے واسطے سے کوئی بھی چیز مانگی جائے تو وہ دی جاتی ہے اور دُعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ دُعا کے یہ کلمات صحابی نے تیار کیے تھے اور چونکہ مقصد کے مطابق تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تائید اور خوشنودی کے اعلیٰ ترین طریقے سے برقرار رکھا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ دُعا سکھائی تھی، دراصل نصوصِ شریعت میں ایسے عمومی الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے خاص افراد مراد ہوتے ہیں، اسی طرح حقیقت اور مجاز پائے جاتے ہیں اور ایسے امور پائے جاتے ہیں کہ تعارض کے وقت ان کی طرف رجوع

کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ کتب اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ علماء اصول نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہر عام میں کچھ نہ کچھ تخصیص ہوتی ہے اور لفظ کُل کا موجود ہونا تخصیص سے مانع نہیں ہوتا جیسے کہ ہم قرآن پاک کی آیات میں دیکھیں گے۔

بات بات پر بدعت کا فتویٰ لگانے والوں کو اگر یہ قواعد معلوم ہوں تو وہ اچھے کاموں کو بدعت قرار دینے کے لیے اپنی زبانیں نہ کھولیں اور ائمہ اعلام پر تہمت لگانے کے میدان میں اپنے زہارِ قلم کو بے لگام نہ چھوڑ دیں۔ ایسی باتیں اُن کے بڑے بڑے علماء بھی کہیں تو اُن پر کوئی کان نہ دھرے گا، ان پیکی جہالت، طفلانِ مکتب کی کون مانے گا؟ جو اپنے علم و فضل کی مصنوعی نمائش کرتے ہوئے نہیں سمجھتے۔ ائمہ دین کے بارے میں ذرا ان کا انداز بیان دیکھئے،

”انہوں نے (بدعت حسنة اور بدعت ستیہ کی طرف) بدعت کی تقسیم کر کے، نوپیدا امور بدعات کے لیے دروازے چوڑ کھول دیئے ہیں“ (ص ۵۸)

بدعت کی تقسیم

خدا کی پناہ! ائمہ دین، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کو دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ رکھتے ہیں اور اس کے زیادہ فرماں بردار ہیں۔ چاہے ان پر کتنی ہی تہمتیں لگاتے رہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے،

”بدعت دو قسم پر ہے، ایک بدعت محمودہ اور دوسری مذمومہ، جو سنت کے مطابق ہو وہ بدعت محمودہ ہے اور جو سنت کے مخالف ہو وہ بدعت مذمومہ ہے۔“

کیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ تہمت لگائی جائے گی؟

خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درزاویہ کی باجماعت ادائیگی دیکھ کر فرماتے ہیں، یہ بدعت (نیاطریقہ) اچھی ہے۔ ایسا ہی قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

سے بھی مروی ہے۔ کیا یہ دونوں حلیل القدر صحابی؟ بھی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں؟ کیونکہ ان کے فرمان کا لازمی مطلب یہ ہے کہ بدعت و قسم کی کوئی چیز ایک محمود اور دوسری مذموم، اور مجہور علماء نے اس تقسیم کو تسلیم کیا ہے، مثلاً امام نوویؒ ابن عبدالسلام، قرافی، ابن عربی اور شافعی الحنفیہ علامہ ابن حجرؒ کیا یہ حلیل القدر ائمہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام نہیں سمجھتے؟ اس بہتان سے خدا کی پناہ!

یہ سب اس بنا پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌۢ لَّہٗ ”ہر بدعت گمراہی ہے“ مبتدعین کے نزدیک یہ کلیہ ہر نوپیدا چیز کو شامل ہے مگر تعارفِ حواریوں کے قواعد سے واقف ہے اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں بہت کلیات ایسی ہیں جن میں تخصیص کی گئی ہے اور بہت سے عموماً وہ ہیں جن سے خاص افراد مراد لیے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں مخالفین نے بدعت کی ایک اور تقسیم کی ہے:

(۱) جس کی بنا پر کفر لازم آئے (۲) حرام (۳) مکروہ تحریمی (۴) مکروہ تنزیہی یا پنچویں قسم یعنی مباح کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کے نزدیک بدعت، عبادت کے ساتھ خاص ہے۔ وہ بدعت کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں، دینی اور دنیاوی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک مباح، احکام دین سے ہی نہیں ہے۔ نیز وہ بدعات جو عبادت کے مابین ہیں پائی جاتی ہیں، حدیث ان کو شامل نہیں ہے۔ یہ بھی تو ان کی طرف سے اس قاعدہ کلیہ میں تخصیص ہے جس میں وہ کسی تخصیص کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔

ایک روایت میں ہے: ”فِي دِينِنَا۔“ جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز لکالے جس کی اصل اس دین سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کا دین، مسلمان کے تمام تصرفات کو شامل ہے نہ کہ عبادات ہوں یا معاملات، احکام ہوں یا فیصلے، نکاح سے متعلق مسائل ہوں یا میراث سے، اسی طرح تمام اعمال، حرام بدعتوں کا سبب میں عمل دخل ہے، سب سے خطرناک بدعت وہ عقائد ہیں جن کی بنیاد پر بہت سے گروہ دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ حکمرانی سے متعلق افسوسناک بدعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے خروج ہے اور یہ بدعت جس کا انجام کفر ہے۔ اکثر اسلامی ممالک پر چھاپ چکی ہے۔ یہی وہ بدعت ہے جس کے لیے اسلام دشمن عناصر منتشر شرعین اور ان کے ہم نواؤں نے مسلسل کام کیا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان کی شریعت اور ان کے عقیدے سے نکال کر اس طاغوت کی اطاعت پر مجبور کر دیا جسے وہ قانون کا نام دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ دن رات فروعی مسائل کے اختلافات کو ہوا دینے میں مصروف ہیں اور مخالفین کو بدعتی قرار دینے سے نہیں چوکتے، وہ ان بڑے بڑے مسائل کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہتے، جن میں ہر ملک کے مسلمان واقع ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں ان مسائل کے بارے میں اپنی تمام تر مساعی کو صرف کرنا فرض میں ہے اور یہ مسائل مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔

فروعی مسائل میں مختلف مذاہب کا اختلاف، قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے اور اور ان مسائل میں اختلافات کو ابھارنا، ملت اسلامیہ کو متحد نہیں ہونے دے گا، بلکہ پارہ پارہ کر دے گا۔ یہ طریق کار، خوں ریزی، نفرت، انگیزی، اتہام پردازی اور ایک دوسرے کو بدعتی اور گمراہ قرار دینے کا باعث ہو گا اور اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

کتاب و سنت کے بہت سے عموماً وہ ہیں جن میں تخصیص کی گئی ہے اور کثیر مقدار پر عام سے خاص افراد مراد لیے گئے ہیں، جیسے (قوم عاد پر بطور عذاب نازل ہونے والی آدھی کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قَدْ جَعَلْنَا مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا آدَمًا مِّنْ نَّفْسِهِ (الاحقاف ۶، ۵)۔

اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس آندھی نے تمام زمین کو تباہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ستاروں کو گزند پہنچائی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَأَنْتَ كَيْسٌ لِلنَّاسِ لَئِنْ فُتِنَاكَ اللَّهُ مَا سَعَى** ”انسان کے لیے نہیں ہے، مگر وہ کوشش جو اُس نے کی۔ حالانکہ تو اتر کی حد تک پہنچنے والے“ ^(۱۲۳) ^(۱۲۴) ^(۱۲۵) ^(۱۲۶) ^(۱۲۷) ^(۱۲۸) ^(۱۲۹) ^(۱۳۰) ^(۱۳۱) ^(۱۳۲) ^(۱۳۳) ^(۱۳۴) ^(۱۳۵) ^(۱۳۶) ^(۱۳۷) ^(۱۳۸) ^(۱۳۹) ^(۱۴۰) ^(۱۴۱) ^(۱۴۲) ^(۱۴۳) ^(۱۴۴) ^(۱۴۵) ^(۱۴۶) ^(۱۴۷) ^(۱۴۸) ^(۱۴۹) ^(۱۵۰) ^(۱۵۱) ^(۱۵۲) ^(۱۵۳) ^(۱۵۴) ^(۱۵۵) ^(۱۵۶) ^(۱۵۷) ^(۱۵۸) ^(۱۵۹) ^(۱۶۰) ^(۱۶۱) ^(۱۶۲) ^(۱۶۳) ^(۱۶۴) ^(۱۶۵) ^(۱۶۶) ^(۱۶۷) ^(۱۶۸) ^(۱۶۹) ^(۱۷۰) ^(۱۷۱) ^(۱۷۲) ^(۱۷۳) ^(۱۷۴) ^(۱۷۵) ^(۱۷۶) ^(۱۷۷) ^(۱۷۸) ^(۱۷۹) ^(۱۸۰) ^(۱۸۱) ^(۱۸۲) ^(۱۸۳) ^(۱۸۴) ^(۱۸۵) ^(۱۸۶) ^(۱۸۷) ^(۱۸۸) ^(۱۸۹) ^(۱۹۰) ^(۱۹۱) ^(۱۹۲) ^(۱۹۳) ^(۱۹۴) ^(۱۹۵) ^(۱۹۶) ^(۱۹۷) ^(۱۹۸) ^(۱۹۹) ^(۲۰۰) ^(۲۰۱) ^(۲۰۲) ^(۲۰۳) ^(۲۰۴) ^(۲۰۵) ^(۲۰۶) ^(۲۰۷) ^(۲۰۸) ^(۲۰۹) ^(۲۱۰) ^(۲۱۱) ^(۲۱۲) ^(۲۱۳) ^(۲۱۴) ^(۲۱۵) ^(۲۱۶) ^(۲۱۷) ^(۲۱۸) ^(۲۱۹) ^(۲۲۰) ^(۲۲۱) ^(۲۲۲) ^(۲۲۳) ^(۲۲۴) ^(۲۲۵) ^(۲۲۶) ^(۲۲۷) ^(۲۲۸) ^(۲۲۹) ^(۲۳۰) ^(۲۳۱) ^(۲۳۲) ^(۲۳۳) ^(۲۳۴) ^(۲۳۵) ^(۲۳۶) ^(۲۳۷) ^(۲۳۸) ^(۲۳۹) ^(۲۴۰) ^(۲۴۱) ^(۲۴۲) ^(۲۴۳) ^(۲۴۴) ^(۲۴۵) ^(۲۴۶) ^(۲۴۷) ^(۲۴۸) ^(۲۴۹) ^(۲۵۰) ^(۲۵۱) ^(۲۵۲) ^(۲۵۳) ^(۲۵۴) ^(۲۵۵) ^(۲۵۶) ^(۲۵۷) ^(۲۵۸) ^(۲۵۹) ^(۲۶۰) ^(۲۶۱) ^(۲۶۲) ^(۲۶۳) ^(۲۶۴) ^(۲۶۵) ^(۲۶۶) ^(۲۶۷) ^(۲۶۸) ^(۲۶۹) ^(۲۷۰) ^(۲۷۱) ^(۲۷۲) ^(۲۷۳) ^(۲۷۴) ^(۲۷۵) ^(۲۷۶) ^(۲۷۷) ^(۲۷۸) ^(۲۷۹) ^(۲۸۰) ^(۲۸۱) ^(۲۸۲) ^(۲۸۳) ^(۲۸۴) ^(۲۸۵) ^(۲۸۶) ^(۲۸۷) ^(۲۸۸) ^(۲۸۹) ^(۲۹۰) ^(۲۹۱) ^(۲۹۲) ^(۲۹۳) ^(۲۹۴) ^(۲۹۵) ^(۲۹۶) ^(۲۹۷) ^(۲۹۸) ^(۲۹۹) ^(۳۰۰) ^(۳۰۱) ^(۳۰۲) ^(۳۰۳) ^(۳۰۴) ^(۳۰۵) ^(۳۰۶) ^(۳۰۷) ^(۳۰۸) ^(۳۰۹) ^(۳۱۰) ^(۳۱۱) ^(۳۱۲) ^(۳۱۳) ^(۳۱۴) ^(۳۱۵) ^(۳۱۶) ^(۳۱۷) ^(۳۱۸) ^(۳۱۹) ^(۳۲۰) ^(۳۲۱) ^(۳۲۲) ^(۳۲۳) ^(۳۲۴) ^(۳۲۵) ^(۳۲۶) ^(۳۲۷) ^(۳۲۸) ^(۳۲۹) ^(۳۳۰) ^(۳۳۱) ^(۳۳۲) ^(۳۳۳) ^(۳۳۴) ^(۳۳۵) ^(۳۳۶) ^(۳۳۷) ^(۳۳۸) ^(۳۳۹) ^(۳۴۰) ^(۳۴۱) ^(۳۴۲) ^(۳۴۳) ^(۳۴۴) ^(۳۴۵) ^(۳۴۶) ^(۳۴۷) ^(۳۴۸) ^(۳۴۹) ^(۳۵۰) ^(۳۵۱) ^(۳۵۲) ^(۳۵۳) ^(۳۵۴) ^(۳۵۵) ^(۳۵۶) ^(۳۵۷) ^(۳۵۸) ^(۳۵۹) ^(۳۶۰) ^(۳۶۱) ^(۳۶۲) ^(۳۶۳) ^(۳۶۴) ^(۳۶۵) ^(۳۶۶) ^(۳۶۷) ^(۳۶۸) ^(۳۶۹) ^(۳۷۰) ^(۳۷۱) ^(۳۷۲) ^(۳۷۳) ^(۳۷۴) ^(۳۷۵) ^(۳۷۶) ^(۳۷۷) ^(۳۷۸) ^(۳۷۹) ^(۳۸۰) ^(۳۸۱) ^(۳۸۲) ^(۳۸۳) ^(۳۸۴) ^(۳۸۵) ^(۳۸۶) ^(۳۸۷) ^(۳۸۸) ^(۳۸۹) ^(۳۹۰) ^(۳۹۱) ^(۳۹۲) ^(۳۹۳) ^(۳۹۴) ^(۳۹۵) ^(۳۹۶) ^(۳۹۷) ^(۳۹۸) ^(۳۹۹) ^(۴۰۰) ^(۴۰۱) ^(۴۰۲) ^(۴۰۳) ^(۴۰۴) ^(۴۰۵) ^(۴۰۶) ^(۴۰۷) ^(۴۰۸) ^(۴۰۹) ^(۴۱۰) ^(۴۱۱) ^(۴۱۲) ^(۴۱۳) ^(۴۱۴) ^(۴۱۵) ^(۴۱۶) ^(۴۱۷) ^(۴۱۸) ^(۴۱۹) ^(۴۲۰) ^(۴۲۱) ^(۴۲۲) ^(۴۲۳) ^(۴۲۴) ^(۴۲۵) ^(۴۲۶) ^(۴۲۷) ^(۴۲۸) ^(۴۲۹) ^(۴۳۰) ^(۴۳۱) ^(۴۳۲) ^(۴۳۳) ^(۴۳۴) ^(۴۳۵) ^(۴۳۶) ^(۴۳۷) ^(۴۳۸) ^(۴۳۹) ^(۴۴۰) ^(۴۴۱) ^(۴۴۲) ^(۴۴۳) ^(۴۴۴) ^(۴۴۵) ^(۴۴۶) ^(۴۴۷) ^(۴۴۸) ^(۴۴۹) ^(۴۵۰) ^(۴۵۱) ^(۴۵۲) ^(۴۵۳) ^(۴۵۴) ^(۴۵۵) ^(۴۵۶) ^(۴۵۷) ^(۴۵۸) ^(۴۵۹) ^(۴۶۰) ^(۴۶۱) ^(۴۶۲) ^(۴۶۳) ^(۴۶۴) ^(۴۶۵) ^(۴۶۶) ^(۴۶۷) ^(۴۶۸) ^(۴۶۹) ^(۴۷۰) ^(۴۷۱) ^(۴۷۲) ^(۴۷۳) ^(۴۷۴) ^(۴۷۵) ^(۴۷۶) ^(۴۷۷) ^(۴۷۸) ^(۴۷۹) ^(۴۸۰) ^(۴۸۱) ^(۴۸۲) ^(۴۸۳) ^(۴۸۴) ^(۴۸۵) ^(۴۸۶) ^(۴۸۷) ^(۴۸۸) ^(۴۸۹) ^(۴۹۰) ^(۴۹۱) ^(۴۹۲) ^(۴۹۳) ^(۴۹۴) ^(۴۹۵) ^(۴۹۶) ^(۴۹۷) ^(۴۹۸) ^(۴۹۹) ^(۵۰۰) ^(۵۰۱) ^(۵۰۲) ^(۵۰۳) ^(۵۰۴) ^(۵۰۵) ^(۵۰۶) ^(۵۰۷) ^(۵۰۸) ^(۵۰۹) ^(۵۱۰) ^(۵۱۱) ^(۵۱۲) ^(۵۱۳) ^(۵۱۴) ^(۵۱۵) ^(۵۱۶) ^(۵۱۷) ^(۵۱۸) ^(۵۱۹) ^(۵۲۰) ^(۵۲۱) ^(۵۲۲) ^(۵۲۳) ^(۵۲۴) ^(۵۲۵) ^(۵۲۶) ^(۵۲۷) ^(۵۲۸) ^(۵۲۹) ^(۵۳۰) ^(۵۳۱) ^(۵۳۲) ^(۵۳۳) ^(۵۳۴) ^(۵۳۵) ^(۵۳۶) ^(۵۳۷) ^(۵۳۸) ^(۵۳۹) ^(۵۴۰) ^(۵۴۱) ^(۵۴۲) ^(۵۴۳) ^(۵۴۴) ^(۵۴۵) ^(۵۴۶) ^(۵۴۷) ^(۵۴۸) ^(۵۴۹) ^(۵۵۰) ^(۵۵۱) ^(۵۵۲) ^(۵۵۳) ^(۵۵۴) ^(۵۵۵) ^(۵۵۶) ^(۵۵۷) ^(۵۵۸) ^(۵۵۹) ^(۵۶۰) ^(۵۶۱) ^(۵۶۲) ^(۵۶۳) ^(۵۶۴) ^(۵۶۵) ^(۵۶۶) ^(۵۶۷) ^(۵۶۸) ^(۵۶۹) ^(۵۷۰) ^(۵۷۱) ^(۵۷۲) ^(۵۷۳) ^(۵۷۴) ^(۵۷۵) ^(۵۷۶) ^(۵۷۷) ^(۵۷۸) ^(۵۷۹) ^(۵۸۰) ^(۵۸۱) ^(۵۸۲) ^(۵۸۳) ^(۵۸۴) ^(۵۸۵) ^(۵۸۶) ^(۵۸۷) ^(۵۸۸) ^(۵۸۹) ^(۵۹۰) ^(۵۹۱) ^(۵۹۲) ^(۵۹۳) ^(۵۹۴) ^(۵۹۵) ^(۵۹۶) ^(۵۹۷) ^(۵۹۸) ^(۵۹۹) ^(۶۰۰) ^(۶۰۱) ^(۶۰۲) ^(۶۰۳) ^(۶۰۴) ^(۶۰۵) ^(۶۰۶) ^(۶۰۷) ^(۶۰۸) ^(۶۰۹) ^(۶۱۰) ^(۶۱۱) ^(۶۱۲) ^(۶۱۳) ^(۶۱۴) ^(۶۱۵) ^(۶۱۶) ^(۶۱۷) ^(۶۱۸) ^(۶۱۹) ^(۶۲۰) ^(۶۲۱) ^(۶۲۲) ^(۶۲۳) ^(۶۲۴) ^(۶۲۵) ^(۶۲۶) ^(۶۲۷) ^(۶۲۸) ^(۶۲۹) ^(۶۳۰) ^(۶۳۱) ^(۶۳۲) ^(۶۳۳) ^(۶۳۴) ^(۶۳۵) ^(۶۳۶) ^(۶۳۷) ^(۶۳۸) ^(۶۳۹) ^(۶۴۰) ^(۶۴۱) ^(۶۴۲) ^(۶۴۳) ^(۶۴۴) ^(۶۴۵) ^(۶۴۶) ^(۶۴۷) ^(۶۴۸) ^(۶۴۹) ^(۶۵۰) ^(۶۵۱) ^(۶۵۲) ^(۶۵۳) ^(۶۵۴) ^(۶۵۵) ^(۶۵۶) ^(۶۵۷) ^(۶۵۸) ^(۶۵۹) ^(۶۶۰) ^(۶۶۱) ^(۶۶۲) ^(۶۶۳) ^(۶۶۴) ^(۶۶۵) ^(۶۶۶) ^(۶۶۷) ^(۶۶۸) ^(۶۶۹) ^(۶۷۰) ^(۶۷۱) ^(۶۷۲) ^(۶۷۳) ^(۶۷۴) ^(۶۷۵) ^(۶۷۶) ^(۶۷۷) ^(۶۷۸) ^(۶۷۹) ^(۶۸۰) ^(۶۸۱) ^(۶۸۲) ^(۶۸۳) ^(۶۸۴) ^(۶۸۵) ^(۶۸۶) ^(۶۸۷) ^(۶۸۸) ^(۶۸۹) ^(۶۹۰) ^(۶۹۱) ^(۶۹۲) ^(۶۹۳) ^(۶۹۴) ^(۶۹۵) ^(۶۹۶) ^(۶۹۷) ^(۶۹۸) ^(۶۹۹) ^(۷۰۰) ^(۷۰۱) ^(۷۰۲) ^(۷۰۳) ^(۷۰۴) ^(۷۰۵) ^(۷۰۶) ^(۷۰۷) ^(۷۰۸) ^(۷۰۹) ^(۷۱۰) ^(۷۱۱) ^(۷۱۲) ^(۷۱۳) ^(۷۱۴) ^(۷۱۵) ^(۷۱۶) ^(۷۱۷) ^(۷۱۸) ^(۷۱۹) ^(۷۲۰) ^(۷۲۱) ^(۷۲۲) ^(۷۲۳) ^(۷۲۴) ^(۷۲۵) ^(۷۲۶) ^(۷۲۷) ^(۷۲۸) ^(۷۲۹) ^(۷۳۰) ^(۷۳۱) ^(۷۳۲) ^(۷۳۳) ^(۷۳۴) ^(۷۳۵) ^(۷۳۶) ^(۷۳۷) ^(۷۳۸) ^(۷۳۹) ^(۷۴۰) ^(۷۴۱) ^(۷۴۲) ^(۷۴۳) ^(۷۴۴) ^(۷۴۵) ^(۷۴۶) ^(۷۴۷) ^(۷۴۸) ^(۷۴۹) ^(۷۵۰) ^(۷۵۱) ^(۷۵۲) ^(۷۵۳) ^(۷۵۴) ^(۷۵۵) ^(۷۵۶) ^(۷۵۷) ^(۷۵۸) ^(۷۵۹) ^(۷۶۰) ^(۷۶۱) ^(۷۶۲) ^(۷۶۳) ^(۷۶۴) ^(۷۶۵) ^(۷۶۶) ^(۷۶۷) ^(۷۶۸) ^(۷۶۹) ^(۷۷۰) ^(۷۷۱) ^(۷۷۲) ^(۷۷۳) ^(۷۷۴) ^(۷۷۵) ^(۷۷۶) ^(۷۷۷) ^(۷۷۸) ^(۷۷۹) ^(۷۸۰) ^(۷۸۱) ^(۷۸۲) ^(۷۸۳) ^(۷۸۴) ^(۷۸۵) ^(۷۸۶) ^(۷۸۷) ^(۷۸۸) ^(۷۸۹) ^(۷۹۰) ^(۷۹۱) ^(۷۹۲) ^(۷۹۳) ^(۷۹۴) ^(۷۹۵) ^(۷۹۶) ^(۷۹۷) ^(۷۹۸) ^(۷۹۹) ^(۸۰۰) ^(۸۰۱) ^(۸۰۲) ^(۸۰۳) ^(۸۰۴) ^(۸۰۵) ^(۸۰۶) ^(۸۰۷) ^(۸۰۸) ^(۸۰۹) ^(۸۱۰) ^(۸۱۱) ^(۸۱۲) ^(۸۱۳) ^(۸۱۴) ^(۸۱۵) ^(۸۱۶) ^(۸۱۷) ^(۸۱۸) ^(۸۱۹) ^(۸۲۰) ^(۸۲۱) ^(۸۲۲) ^(۸۲۳) ^(۸۲۴) ^(۸۲۵) ^(۸۲۶) ^(۸۲۷) ^(۸۲۸) ^(۸۲۹) ^(۸۳۰) ^(۸۳۱) ^(۸۳۲) ^(۸۳۳) ^(۸۳۴) ^(۸۳۵) ^(۸۳۶) ^(۸۳۷) ^(۸۳۸) ^(۸۳۹) ^(۸۴۰) ^(۸۴۱) ^(۸۴۲) ^(۸۴۳) ^(۸۴۴) ^(۸۴۵) ^(۸۴۶) ^(۸۴۷) ^(۸۴۸) ^(۸۴۹) ^(۸۵۰) ^(۸۵۱) ^(۸۵۲) ^(۸۵۳) ^(۸۵۴) ^(۸۵۵) ^(۸۵۶) ^(۸۵۷) ^(۸۵۸) ^(۸۵۹) ^(۸۶۰) ^(۸۶۱) ^(۸۶۲) ^(۸۶۳) ^(۸۶۴) ^(۸۶۵) ^(۸۶۶) ^(۸۶۷) ^(۸۶۸) ^(۸۶۹) ^(۸۷۰) ^(۸۷۱) ^(۸۷۲) ^(۸۷۳) ^(۸۷۴) ^(۸۷۵) ^(۸۷۶) ^(۸۷۷) ^(۸۷۸) ^(۸۷۹) ^(۸۸۰) ^(۸۸۱) ^(۸۸۲) ^(۸۸۳) ^(۸۸۴) ^(۸۸۵) ^(۸۸۶) ^(۸۸۷) ^(۸۸۸) ^(۸۸۹) ^(۸۹۰) ^(۸۹۱) ^(۸۹۲) ^(۸۹۳) ^(۸۹۴) ^(۸۹۵) ^(۸۹۶) ^(۸۹۷) ^(۸۹۸) ^(۸۹۹) ^(۹۰۰) ^(۹۰۱) ^(۹۰۲) ^(۹۰۳) ^(۹۰۴) ^(۹۰۵) ^(۹۰۶) ^(۹۰۷) ^(۹۰۸) ^(۹۰۹) ^(۹۱۰) ^(۹۱۱) ^(۹۱۲) ^(۹۱۳) ^(۹۱۴) ^(۹۱۵) ^(۹۱۶) ^(۹۱۷) ^(۹۱۸) ^(۹۱۹) ^(۹۲۰) ^(۹۲۱) ^(۹۲۲) ^(۹۲۳) ^(۹۲۴) ^(۹۲۵) ^(۹۲۶) ^(۹۲۷) ^(۹۲۸) ^(۹۲۹) ^(۹۳۰) ^(۹۳۱) ^(۹۳۲) ^(۹۳۳) ^(۹۳۴) ^(۹۳۵) ^(۹۳۶) ^(۹۳۷) ^(۹۳۸) ^(۹۳۹) ^(۹۴۰) ^(۹۴۱) ^(۹۴۲) ^(۹۴۳) ^(۹۴۴) ^(۹۴۵) ^(۹۴۶) ^(۹۴۷) ^(۹۴۸) ^(۹۴۹) ^(۹۵۰) ^(۹۵۱) ^(۹۵۲) ^(۹۵۳) ^(۹۵۴) ^(۹۵۵) ^(۹۵۶) ^(۹۵۷) ^(۹۵۸) ^(۹۵۹) ^(۹۶۰) ^(۹۶۱) ^(۹۶۲) ^(۹۶۳) ^(۹۶۴) ^(۹۶۵) ^(۹۶۶) ^(۹۶۷) ^(۹۶۸) ^(۹۶۹) ^(۹۷۰) ^(۹۷۱) ^(۹۷۲) ^(۹۷۳) ^(۹۷۴) ^(۹۷۵) ^(۹۷۶) ^(۹۷۷) ^(۹۷۸) ^(۹۷۹) ^(۹۸۰) ^(۹۸۱) ^(۹۸۲) ^(۹۸۳) ^(۹۸۴) ^(۹۸۵) ^(۹۸۶) ^(۹۸۷) ^(۹۸۸) ^(۹۸۹) ^(۹۹۰) ^(۹۹۱) ^(۹۹۲) ^(۹۹۳) ^(۹۹۴) ^(۹۹۵) ^(۹۹۶) ^(۹۹۷) ^(۹۹۸) ^(۹۹۹) ^(۱۰۰۰)

اشیاء کے ساتھ ملا نا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ہی حدیث کے حکم میں ہیں، ان میں سے مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتے تاکہ ان سب کے مضمون پر عمل کیا جاسکے۔

جس عام سے خاص مراد لیا گیا ہو، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **الَّذِينَ** **قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ** ”وہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ مشیک لوگوں نے تمہارے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے۔“ ^(۱۲۳) ^(۱۲۴) ^(۱۲۵) ^(۱۲۶) ^(۱۲۷) ^(۱۲۸) ^(۱۲۹) ^(۱۳۰) ^(۱۳۱) ^(۱۳۲) ^(۱۳۳) ^(۱۳۴) ^(۱۳۵) ^(۱۳۶) ^(۱۳۷) ^(۱۳۸) ^(۱۳۹) ^(۱۴۰) ^(۱۴۱) ^(۱۴۲) ^(۱۴۳) ^(۱۴۴) ^(۱۴۵) ^(۱۴۶) ^(۱۴۷) ^(۱۴۸) ^(۱۴۹) ^(۱۵۰) ^(۱۵۱) ^(۱۵۲) ^(۱۵۳) ^(۱۵۴) ^(۱۵۵) ^(۱۵۶) ^(۱۵۷) ^(۱۵۸) ^(۱۵۹) ^(۱۶۰) ^(۱۶۱) ^(۱۶۲) ^(۱۶۳) ^(۱۶۴) ^(۱۶۵) ^(۱۶۶) ^(۱۶۷) ^(۱۶۸) ^(۱۶۹) ^(۱۷۰) ^(۱۷۱) ^(۱۷۲) ^(۱۷۳) ^(۱۷۴) ^(۱۷۵) ^(۱۷۶) ^(۱۷۷) ^(۱۷۸) ^(۱۷۹) ^(۱۸۰) ^(۱۸۱) ^(۱۸۲) ^(۱۸۳) ^(۱۸۴) ^(۱۸۵) ^(۱۸۶) ^(۱۸۷) ^(۱۸۸) ^(۱۸۹) ^(۱۹۰) ^(۱۹۱) ^(۱۹۲) ^(۱۹۳) ^(۱۹۴) ^(۱۹۵) ^(۱۹۶) ^(۱۹۷) ^(۱۹۸) ^(۱۹۹) ^(۲۰۰) ^(۲۰۱) ^(۲۰۲) ^(۲۰۳) ^(۲۰۴) ^(۲۰۵) ^(۲۰۶) ^(۲۰۷) ^(۲۰۸) ^(۲۰۹) ^(۲۱۰) ^(۲۱۱) ^(۲۱۲) ^(۲۱۳) ^(۲۱۴) ^(۲۱۵) ^(۲۱۶) ^(۲۱۷) ^(۲۱۸) ^(۲۱۹) ^(۲۲۰) ^(۲۲۱) ^(۲۲۲) ^(۲۲۳) ^(۲۲۴) ^(۲۲۵) ^(۲۲۶) ^(۲۲۷) ^(۲۲۸) ^(۲۲۹) ^(۲۳۰) ^(۲۳۱) ^(۲۳۲) ^(۲۳۳) ^(۲۳۴) ^{(۲}

یقیناً زند لوگ تھے اور دوسرے الناس سے مُراواہوسفیان اور مشرکین مکہ میں سے اُن کے
ساتھی ہیں جنہوں نے اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ
کی تھی، وہ بھی تمام انسان تو نہیں تھے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان: اِنَّكُمْ وَبَنِيكُمْ لَمِنَ الْمُتَكْفِرِينَ وَفِي دُونِ اللّٰهِ حُصْبٌ مِّمَّنْ لَّهٗ الْاَنْبِيَاۡ
۲۹، ۳۱۔ ”وہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ تعالیٰ نے سوا عبادت کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہیں“
دسم محصول (عام کلمات عموم میں سے ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام
ان کی والدہ ماجدہ اور فرشتے جن کی اہل کتاب عبادت کرتے تھے، اس آیت سے مراد نہیں
ہیں بلکہ یہ بھی ایسا عام ہے جس سے خاص افراد مراد لیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ الْجَنَّةِ الْاُولٰٓئِ
”جب وہ اس چیز کو بھول گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے اُن پر دروازے کھول دیے۔
حالانکہ اُن پر رحمت کے دروازے نہیں کھولے گئے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَنَسَاوْنَهُمْ فِي الْاَكْصَادِ وَصَابِرَ مِنْهُمْ
مشورہ کیجئے، ظاہر ہے کہ آپ صحابہ کرام سے احکام شرعیہ کے بارے میں مشورہ نہیں فرماتے
تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اُن سے
بعض امور میں مشورہ کیجئے۔ یہ تفسیر ہے اگرچہ قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے۔ جب رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی امر کا عزم فرمائیں، تو پھر کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ خدا و رسول
کے حکم پر سبقت کرے۔ اے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
لِيُتَجَوَّزَ لِي كُلُّ قَضِيٍّ مِّمَّا تَسْخِي (طلہ ۱۵۰۲) تاکہ ہر نفس کو

لے علماء اصول فرماتے ہیں کہ لفظ مَا غیر ذی العقول کے لیے آتا ہے، لہذا اس میں حضرت عیسیٰ

علیہ السلام اور فرشتے داخل ہی نہیں ہوں گے اس لیے اسے عام محضوں البعض کی مثالوں میں شامل نہیں

کرنا چاہیے ۱۲ شرف قادری بلکہ دیکھئے فتح الباری ۱/۱۷۴، ص ۱۰۳

اس کی کوشش کی جزا دی جاسکتی گی۔ لے

قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسے عموماً جن میں تخصیص کی گئی ہے یا جن سے مخصوص افراد مراد ہیں، اس کثرت سے ہیں کہ اگر ان کا تتبع کیا جائے تو ایک جلد تیار ہو سکتی ہے، اس صورت میں جمہور علماء راسخین پر کیسے انکار کیا جاسکتا ہے؟ جنہوں نے حدیث شریف كُلُّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عام مخصوص البعض ہے یا یہ ایسا عام ہے جس سے خاص مراد لیا گیا ہے۔ متوقف (الجبھی مینع) نے انہیں خدا و رسول کا فرمان اور دشمن قرار دیا ہے، خدا تعالیٰ کی پناہ! وہ ہرگز ایسے نہیں ہیں۔

امام نوویؒ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان وَكُلُّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے جس سے خاص مراد ہے، اس سے مراد وہ نوپیدا امور ہیں، جن کی سخت پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ بدعات سے ایسے امور ہی مراد ہیں۔ حافظ ابو بکر بن عربیؒ سنن ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں امر سالیح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: وَرَأَيْنَا كُفْرًا وَفُحْدًا تَاتِ الْأُمُورِ ”تم نوپیدا امور سے بچو“ تمہیں اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا فرمائے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نوپیدا امور کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ نوپیدا امور جس کی بنیاد خواہش اور اپنے ارادے پر عمل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ قطعاً باطل ہے اور یہ بدعت ضلالت ہے (۲) وہ نوپیدا امر کہ ایک نظیر کو دوسری نظیر پر محمول کیا گیا ہو، یہ خلفاء راشدین اور ارباب فضیلت ائمہ کی صفت ہے۔

مزید یہ فرمایا کہ نوپیدا اور بدعت محض لفظ محدث اور بدعت یا ان کے معنی کے پیش نظر مذکور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ ”جب بھی ان کے پاس اُن کے رب کی طرف سے نیا ذکر آتا ہے“ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح باجماعت کے بارے میں فرمایا: لَحِثَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

لے اس آیت اور ایسی ہی دوسری آیات میں كُلُّ نَفْسٍ سے مراد خاص طور پر بعد لوگ ہیں جن کی کوشش نہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ بخش دے وہ کلیہ میں داخل نہیں ہوتے۔ دیکھئے امام حنفیؒ کا حاشیہ منہ سنائی بہت اچھی ۲۳

”یہ نیا کام اچھا ہے“

قابلِ مذمت ہے وہ بدعت جو سنت کے مخالف ہو اور گمراہی کی طرف بلائے۔ یہ بعینہ وہ تفسیر ہے جو اس سے پہلے ہم امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر چکے ہیں۔ انہوں نے بدعت کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ محمود اور مذموم، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی کے بعد آنے والے ائمہ، مثلاً سلطان العلماء عزالدین بن عبدالسلام، امام نووی اور ابن اثیر شافعیہ میں سے ابن عربی اور قرافی مالکیہ میں سے، اور ان کے علاوہ بحیرت علماء، اور ان کے آخر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ تعالیٰ، ان صاحبِ حضرات نے نوپیدا امور کو دو قسم، محمود اور مذموم قرار دیا۔ نیز فرمایا کہ یہ امور کبھی واجب یا مستحب اور کبھی حرام یا مکروہ یا مباح ہوتے ہیں۔ کسی قاعدے پر بن کر تے ہوئے، یا ان شواہد کے پیش نظر جو ان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف گواہی دیں یا ان امور پر مرتب ہونے والے فوائد یا مقاصد کو دیکھتے ہوئے یا شریعت کی مخالفت یا موافقت کے اعتبار سے یہ پانچ قسمیں جاری ہوں گی۔

جو شخص سنت اور اس کے قواعد یعنی اصول اور فقہ کا عالم ہے، اس کے لیے اس قول کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ اس شخص کا کام ہے جسے علوم و جہد میں یدِ طولیٰ صحیح نقاہت اور بشریت اور اس کے مقاصد کا گہرا شعور حاصل ہو۔ اس شخص کا کام نہیں ہے جو علم کا دھولے زبان و راز اور علم کا کچھ حصہ حاصل کیے ہوئے ہو جسے ایک نص مل جائے، تو وہ اسے ہی لے کر بیٹھ جائے اور اس کے ماسوا نصوص، قواعد، مطالب، اہل علم کے بیانات اور صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کے ارشادات کو ازراہ جہالت، یا تنہا بل، دیوار پر دے مارے اور گمان کرے کہ وہی ایک نص صحیح ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ خدا و رسول کی مخالفت ہے جیسے مولف (ابن مینج) نے کیا۔ لے

لے عبدالرزاق، عمر سے، وہ زہری سے اور وہ عید اللہ بن عباد اللہ سے راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص حدیث بیان کرے گا، اسے وہ شخص سنے گا جس کی عقل اس حدیث کے مطلب تک نہیں پہنچ سکے گی، تو وہ حدیث اس کے لیے فتنہ بن جائے گی، ابن سعد نے سچ فرمایا، دیکھیے مصنف عبدالرزاق ج ۱ ص ۲۸

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مَنْ يُؤَدِّ اللہَ عِبْدَ خَيْرًا يُعْقِضُهُ
 فِي السَّيِّئَاتِ ۝ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔
 اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا، وہ جہل مرکب میں
 جاگرتا ہے اور علماء کو جہل قرار دیتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کا فہم تحقیق و تجسس والی نظر
 نصوص کی تلاش، بعض کو بعض پر محمول کرنے، امکانی حد تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کو اس کے صحیح مطالب پر محمول کرنے اور علماء اسلام کے
 اقوال و اعمال کو حقیقی الامکان خیال اور محمل صحیح پر محمول کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
 مسلمانوں کے بارے میں یہی حسن ظن ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ حدیث شریف کے مطابق
 یہ ایمان کا قوی ترین رابطہ ہے، پھر دلائل کہ جنت کو کنزِ ایلہ کیلئے ضروری ہے کہ ان علماء راہِ حق کے
 ارشادات سے واقف ہو جو علم، فہم اور تقویٰ میں بلند مقام رکھتے ہیں، انہیں دلائل پر مبنی حاصل ہے
 ان کی تطبیق و تاول پر قدرت رکھتے ہیں نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کی تفسیر کرنے
 والے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد اور آپ کے مقصد کو
 بعد کے علماء سے زیادہ جانتے تھے۔ یہی علماء دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ رہا ہے یہی وجہ ہے
 کہ ہمیں ان حضرات کا کوئی استنباط نص کے مخالف نہیں ملے گا، جب تک کہ ان کی تائید میں
 کوئی نص موجود نہ ہو، اسی طرح ان کا استنباط ظاہر کے خلاف نہیں ملے گا، جب تک کہ اس ظاہر
 کی کوئی معقول اور مقبول تاول ان کے پاس موجود نہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ ائمہ دین اپنے مخالفین
 کو بدعتی یا گمراہ قرار نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مخالف کے پاس بھی ایک دلیل ہے
 جسے وہ ترجیح دے سکتا ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک کسی دوسری دلیل کو ترجیح حاصل ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ ائمہ دین نے صرف عقائد کے سلسلے میں انحراف کی راہ اختیار کرنے والے فرقوں کو بدعتی
 کہا ہے اور جب تک وہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں
 ان کی تکفیر نہیں کرتے، ہاں جو شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے، اسے بڑا کافر

تاریخ دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاویل کا راستہ ہی نہیں، بتنا باطنیہ، قدریہ اور خوارج ایسے عقائد میں انحراف کرنے والے فریق، اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالاتفاق مبتدع اور گمراہ ہیں، کیونکہ ان کے خلاف خصوص کثرت سے مجتمع ہیں، پہلے پہل جس فرقے کی بدعت ظاہر ہوئی، وہ خوارج ہیں۔ انہوں نے اپنے مسلک میں انتہائی تشدد سے کام لیا، یہاں تک کہ انہوں نے امیر المؤمنین حضرت علیؑ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قفر قرار دیا، ان کا استدلال ان ظوہر اور عوامات سے تھا جو مشرکین کے بارے میں وارد ہوئے تھے۔ خوارج نے ہر اس شخص کو کافر قرار دیا اور اس کا قتل جائز قرار دیا جو ان کے عقائد سے اختلاف رکھتا تھا۔

ابن مرویہ حضرت مصعب بن سعد سے راوی ہیں کہ ایک خارجی نے حضرت سعد یعنی ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا یہ کفر کے اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت سعد نے فرمایا: تو نے جھوٹ کہا۔ میں نے تو ائمہ کفر سے جہاد کیا ہے۔ ایک دوسرا خارجی کہنے لگا، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے اعمال برباد ہوئے حضرت سعد نے فرمایا، تو نے بھی جھوٹ کہا۔ اعمال ان لوگوں کے ضائع ہوئے، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا (ترجمہ آیت مبارکہ)

یہ روایت حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کی۔

امام طبرانی، معجم کبیر اور معجم اوسط میں راوی ہیں کہ حضرت عمارہ بن قرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک ہوئے اور جتنی مدت اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، اس میں شامل رہے پھر واپس ہوئے۔ اس وقت کے قریب پہنچے، تو انہوں نے اذان کی آواز سنی، تو انہوں نے فرمایا: میں تین دن سے مسلمانوں کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا۔ جماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے اذان کی آواز کی طرف چل دیئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ازارقہ (غار جیوں کی ایک جماعت) موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اؤ خدا کے دشمن! تجھے کونسی چیز یہاں لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا

لے دیکھتے فتح الباری ج ۱۰، ص ۲۸

تم میرے سبھائی مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا: تو شیطان کا بھیجائی ہے، ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم مجھ سے اس بات پر راضی نہیں ہو جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا وہ کوئی چیز ہے؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے راضی ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں حالت کفر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور میں نے توحید و رسالت کی گواہی دی، تو آپ نے مجھ سے تعرض نہیں فرمایا۔ خارجیوں نے آپ کو پکڑا اور شہید کر دیا۔ ————— مجمع الزوائد میں ہے اس حدیث کے راوی، صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ لہ

یہ بدعتِ سیئہ ماضی میں خوارج سے صادر ہوئی اور ہر دور میں ان کے پیروکاروں سے صادر ہوتی رہی، اس کا سبب کیا تھا؟ یہ کہ وہ اپنی ذوات پر معذور تھے۔ آیاتِ اہل بیت کے ظواہر کو لے کر وہ سمجھتے تھے کہ حق پر صرف ہم ہیں اور ان کا ہر مخالف گمراہ ہے، بدعتی ہے یا کافر و مشرک ہے، بلکہ وہ صرف اس شخص کی بات سنتے تھے جو خارجی ہوتا یا ان جیسا ہوتا، جمہور امت کو تو یہ باپ چشمہ لگا کر دیکھتے تھے، انہیں امتِ مسلمہ یا تو بدعتی و کھاتی ویتی تھی یا مشرک و کافر، اور خارج از اسلام۔

مقصود یہ ہے کہ مسلمان کے لیے علماء امت تو کجا عامۃ المسلمین کے بارے میں بھی حسن ظن لازم ہے، کیونکہ جن فردعی مسائل میں اس سے پہلے علماء کا اختلاف رہ چکا ہے۔ ان میں اختلاف کو اس طرح جو ادینا کہ ائمہ مجتہدین کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے کی تخفیفِ شان کا سبب بنے، دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دینے اور امتِ مسلمہ کی وحدت کو پارہ پارہ کر دینے کے مترادف ہے۔ فردعی مسائل میں ائمہ امت کا اختلاف قرونِ اولیٰ سے چلا آیا ہے، لیکن یہ اختلاف، اختلافِ عقیدہ کا باعث اور استزامِ باجمعی مجتہدین و ائمتہ اور اتحادِ امت کے خلاف نہ تھا۔ یہ تمام ائمہ دین کے پاس بان اور دین کی غیرت رکھنے والے تھے۔ آج

لہ دیکھئے مجمع الزوائد، ج ۱، ص ۲۶

کے مدعیانِ فقاہت اور مسائیلِ دین میں اجتہاد کے دعویدار، ان ائمہ کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ دین سے جا بل نہیں ہیں، اہل ہیں اور ان کے پاس نہ بانی دعوے کے علاوہ کچھ سامانِ اجتہاد نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے جیسے لوگوں کے مقلد ہیں، جنہوں نے اُمت کے سامنے ایسی آراء پیش کی ہیں، جن میں ائمہ کے اجتہادات پر تنقید کی گئی ہے، وہ ائمہ جن کے بارے میں اُمتِ مسلمہ نے علم، فقاہت اور تقویٰ کی گواہی دی ہے اور بقول علامہ ابن تیمیہ اُمتِ مسلمہ میں ان حضرات کو سچی زبان دی گئی ہے۔

دیکھئے علامہ ابن تیمیہ مبتدعین کے بعض اقوال پر رد کرتے ہوئے اپنی کتاب جواب اہل العلم میں فرماتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص بھی ان دو اقوال میں سے کسی ایک قول کا ثبوت سلف سے پیش نہیں کر سکتا۔ سلف سے میری مراد ہیں صحابہ کرام، تابعین بلا واسطہ اور باقی ائمہ مسلمین جو علم اور تقویٰ میں مشہور ہیں اور اُمت میں جنہیں سچی زبان دی گئی۔ احمد بن حنبل، شافعی اور ابو حنیفہ کے زمانے کی کسی شخصیت سے نقل کر سکتے ہیں اور نہ ان سے پہلے کسی بزرگ نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دین میں کسی شخصیت کی تقلید نہ کرے، کیونکہ اگر وہ مقتدا مومن ہو، تو یہ بھی مومن ہوگا اور اگر اس نے کفر کیا، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا اور اگر تم ضرور اقتدار ہی کرنا چاہتے ہو تو زندہ کی بجائے اس کی اقتدا کرو، جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زندہ ہفتے میں واقع ہو جائے۔ لہ ہمارا مقصد مسلم نوجوان کو تعدادِ رسول کے بارے میں ایسے اقوال سے روکنا ہے جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکا اور جن کا وہ احاطہ نہیں کر سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ثوارج کی راہ پر

لے دیکھئے کتاب جواب اہل العلم، ص ۳۰

لے یہ حدیث امام طہانی نے معجم کبیر میں روایت کی مجمع الزوائد میں ہے کہ اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں، دیکھئے مجمع الزوائد ج ۱، ص ۱۲۱۸۰، دفعی - علامہ اقبال اسی فکر کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: زائداء عالمان کم نظر اقتداء بر فنکاران محفوظاتہ ہذا قادی

چل نکلے، جنہوں نے اپنی آراء، خواہشات، نفسانیت اور کتاب اللہ کے عموماً پر اعتقاد کرتے ہوئے سلف صالحین کو گمراہ قرار دیا، حالانکہ ان کے پاس ان ظواہر کے علاوہ کچھ علم نہ تھا۔ محض ظواہر پر اعتقاد کر کے بہت دفعہ انسان خطا میں واقع ہو جاتا ہے اور اگر ضرور ایسا قول اختیار کرنا ہے تو اپنے لیے اختیار کرے اس کے لیے جائز نہیں کہ علماء اُمت اور ان کے متبعین کو بدعتی اور گمراہ قرار دے، جب تک کہ وہ مسئلہ علماء کے درمیان متفقہ نہ ہو، کیونکہ بدعت کا معنی سمجھنے میں علماء کے مختلف مسائل ہیں، بعض بدعت میں تعمیم کرتے ہیں اور تعمیم میں خطرہ ہے، کیونکہ اس سے بعض اوقات لازم آئے گا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین یعنی تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ بدعتی قرار پائیں۔ بعض علماء نے اس قباحت سے بچنے کے لیے بدعت کی تقسیم (حسن اور سقیمہ کی طرف) کی ہے بعض نے اس طرح تقسیم کی کہ ایک بدعت حقیقیہ ہے اور دوسری بدعت اضافیہ اس کے علاوہ متعدد تقسیمیں کی گئی ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم آئندہ اشارہ کریں گے اور عالم کا الگ الگ مآخذ ہے، لہذا اختلاف کے ہوتے ہوئے اپنے دین پر ایمان قائل کا کام یہ ہے کہ علماء کے اقوال بیان کر دے اور خود اس حد پر ٹھہر جائے جو شارع نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ ایک مسلمان کو خواہجہ اور ان کے ہم نواؤں کے حال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ احادیث صحیحہ کی رو سے وہ گمراہ ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہی حق ہے اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہر اس شخص کو گمراہ قرار دیا جو ان کے مذہب پر نہ ہو خواہ وہ صحابی ہو یا تابعی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مذمت فرمائی اور صراحتہً فرمادیا کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، حالانکہ وہ بظاہر دین پر عمل پیرا ہونے اور عبادت میں منہمک رہنے کے باوجود اختیارات کرنے میں دوسروں سے آگے ہیں۔ سبب یہ تھا کہ وہ اپنی ذوات پر غرور ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو گمراہ قرار دے دیا۔

امام بخاری اور مسلم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد میری اُمت میں کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اُترے گا، اہل اسلام کو قتل کریں گے، حُریت پرستوں کو چھوڑ دیں

گئے۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے، اگر میں نے انہیں پایا تو انہیں قہقہہ
عادی کی طرح قتل کر دوں گا۔

امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں رخواست کر کے اللہ تعالیٰ
کی مخلوق میں شر پر ترین جانتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کافروں کے حق میں نازل
ہونے والی آیتوں کو مومنوں پر چسپاں کر دیا۔ امام بخاری نے یہ روایت
تعلیقاً بیان کی۔ حافظ ابن حجر، فتح الباری میں فرماتے ہیں طبری نے یہ حدیث تہذیب الآثار
میں سند متصل، صحیح سے بیان کی ہے۔

امام ابو نعیم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں جن چیزوں کا خوف ہے ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن
پڑھے گا، یہاں تک کہ قرآن کی رونق اس پر دیکھی جائے گی اور اسلام اس کی چادر ہوگا، وہ چاروں
سے ہٹ جائے گی اور وہ اسے پس پشت ڈال کر اپنے پیڑھی کے خلاف تلوار بلند کرے گا اور اس
پر شرک کا الزام لگائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا نبی اللہ! شرک کے
قبیہ کون ہوگا، وہ جس پر شرک کا الزام لگایا گیا یا الزام لگائے والا؟ فرمایا، حافظ ابن کثیر نے
فرمایا، اس کی سند عمدہ ہے۔ الزام لگانے والا۔

امام بخاری اور مسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کہے او کافر، تو یہ کلمہ دونوں میں سے ایک پر
آئے گا۔ اگر وہ شخص واقعی ایسا ہے تو جہنم، ورنہ کہنے والے پر کوٹ آئے گا۔ امام بخاری
مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دوسرے کو کہے او کافر، یا کہے او دشمن خدا، اور وہ اس طرح نہیں ہے،
تو یہ کلمہ کہنے والے پر خود کوٹ جائے گا۔

یہ یہ احادیث، علامہ محدث، اصولی علی بن محمد بن یحییٰ علوی حضری کی غیر مطبوعہ کتاب سے نقل کی گئی ہیں۔
۱۲ رفاہی

امام طبرانی، معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روای ہیں کہ کلمہ طیبہ کی شہادت دینے والوں سے زبان روکو، اور کسی گناہ کی بنا پر انہیں کافر قرار نہ دو۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی ممل کی بنا پر انہیں اسلام سے خارج قرار نہ دو۔

کسی کو کافر و مشرک اور دشمن خدا قرار دینے کی طرح لعنت بھی ہے جیسے کہ حدیث میں ہے، اسی طرح کسی کو بدعتی یا گمراہ قرار دینا کہ وہ دونوں شرک و کفر کے قریب ہیں، خوارج اور ان کے پیروکاروں کا مخالفین کو بدعتی اور گمراہ قرار دینے کا عام سبب، دین میں غلو اور مقاصد شریعت کے فہم سے غاری ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ذات پر غرور اور یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں تمام شریعت پر احاطہ حاصل ہے۔ یہاں تک کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے عقائد ہی حق پر ہیں۔ دوسرے علماء کی آراء اور ان کے فہم کو خاطر ہی میں نہیں لاتے اور ان کی مخالفت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ خارجیت کی ناپسندیدہ روح ہے۔ اسی بنا پر شارح علیہ السلام نے ان کی مذمت فرمائی ہے، یعنی اپنی ذوات اور آراء پر مغرور ہونا اور دوسروں کو حقیر جاننا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عامۃ المسلمین کو گمراہ اور کافر قرار دے کر ان کو قتل کرنا جائز قرار دیا۔ یہ لوگ اختلاف آراء کی بنا پر پیدا ہونے والے مختلف حسین راستوں کے روادار ہی نہیں، حالانکہ روح اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو توحیدیت دی، وہ یہ بھی کہ اختلاف کو برداشت کیا جائے، مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ نہ کیا جائے اور ان میں ایک دوسرے کی نسبت بدگمانیاں نہ پھیلانی جائیں۔ علماء دین نے صحابہ کرام سے یہ عمدہ طریقہ حاصل کیا، وہ کتاب و سنت کے فہم کا احترام کرتے تھے، اگرچہ ان کی آراء کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں چنانچہ مخالف کی رائے کو بھی بطور امانت نقل کرتے تھے۔

ابوالقاسم اصہبانی، الترغیب والترہیب میں اور خطیب بغدادی المتفق والمفترق میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس حکم صادر فرمائے جن میں سے ایک یہ تھا کہ تو اپنے صحابی کے معاملے کو اچھے پہلو پر چمک کر

یہاں تک کہ تجھے اس کے بارے میں غلبہ ظن حاصل ہو جائے اور تو اپنے مسلمان بھائی سے صادر ہونے والے کسی کلمہ پر بدگمانی نہ کر، جب تک تجھے اس کا اچھا محمل مل سکتا ہو۔
 اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں اور خاص طور پر طلباء کو غلط سوچ سے دور رکھے اور انہیں راہِ راست کی ہدایت فرمائے تاکہ وہ اپنے دین کو پہچانیں اور اپنے بزرگوں اور علمائے امت کی قدر و منزلت سے شناسائی حاصل کریں جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا اور اپنی جانیں اور مال اس کوشش میں صرف کر دیں کہ وہ عظیم دولت ہم تک پہنچ جاتے جس پر امت مسلمہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے، اور وہ گراں قدر وراثت ہمیں مل جاتے جس کی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی، نہ روایت میں نہ روایت میں، نہ تنقید میں نہ تحقیق میں۔ ————— حَسْبُكَ الدُّنْيَا وَ نَعْمَ الْكُفْرُ اُكْرِيْلُ۔

اب ہم پھر سنت و ہدیت کی تحقیق کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ علماء کرام کی تقسیم بے مقصد نہ تھی اور نہ ہی خواہش نفس پر مبنی تھی، خدا اور رسول کی مافرمائی تو دور کی بات ہے۔ حاشا وکلا یہ کسی طرح بھی ان کے شایانِ شان نہیں ہے۔ علامہ حسن البنا راہِ انوار المسلمین مصر کے رہنما، اپنے متبعین کو اصنافِ بدعتوں کے خلاف جنگ کی مصروفیت سے منع کیا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی بدعات کے خلاف جنگ کی مصروفیت بہت بڑی ہے۔ بدعات حقیقیہ سے مراد وہ منکرات ہیں جنہیں جو دین کے مخالف ہوں، اور دین کے لیے جن کے مضر ہونے میں علماء کا اختلاف نہ ہو اور جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ہونے کے باوجود عام پائے جاتے ہوں اور بدعاتِ اضافیہ سے ایسے امور مراد لیتے تھے جو کسی عام قاعدے کے تحت داخل ہونے کے لحاظ سے مطلوب ہوں، لیکن ان کی صورت اور ہیئت مخصوصہ منقول نہ ہو جیسے کہ تمام اجتہادی مسائل اور وہ مسائل جن میں فقہاء کا اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بدعاتِ حقیقیہ کے خطرے اور ان کے بارے میں سکوت اختیار کر کے دوسرے امور میں مشغول ہونے کے نقصانات کا صحیح شعور تھا۔ مذہبی اختلافات سے چارہ نہیں ہے اور تمام فروعی مسائل

میں اتفاق بہت مشکل ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے جو کچھ ہمیں پہنچا، اسے حق جانیں اور فروعی مسائل میں اختلاف کرنے والوں کے لیے عذر تلاش کریں اور یہ اختلاف، محبت، رابطہ قلبی اور کار خیر میں تعاون سے مانع نہیں ہونا چاہیے۔

جس کتاب (حوار مع المالکی) کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اس میں کوئی علمی خدمت اور تحقیق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی غلطیوں کی نشان دہی سے پہلے سنت و بدعت کی تحقیق پیش کر دی جائے، کیونکہ جب سنت کی پہچان ہو جائے گی تو اس کی ضد، بدعت بھی پہچانی جائے گی۔ میں پہلی قسم میں وہ دلائل پیش کروں گا جن سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت وہ آپ کا طریقہ ہی ہے اور خصوصاً کثیف کی روشنی میں آپ کا واضح طریقہ یہ ہے کہ وہ کام قبول کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خیر کا فرو ہو، کسی نص اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے متصادم نہ ہو، ایسا کام سنت ہے، اگرچہ خاص طور پر اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو، اور بدعت وہ ہے جو نص سے متصادم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مخالف ہو یا اس پر کوئی فساد مترتب ہو، یہی ہمارے علماء کے قول اس قول کا مطلب ہے کہ بدعت ضلالت جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے وہ ہے جو حکم شریعت کے منافی ہو اور دلیل خاص یا عام سے مطلوب شریعت نہ ہو اور جو حکم شریعت کے تحت داخل ہو اور دلیل خاص یا عام سے اس کا مطلوب فروع ہونا ثابت ہو وہ شرعی بدعت نہیں ہے جو حدیث شریف میں مراد ہے، اگرچہ اسے لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت کہہ دیا جائے جو اچھے اور بُرے کاموں کو شامل ہے۔ میں نے بدعت کے بارے میں مخالفین کی تحریریں پڑھنی ہیں، ان کا تمام تر علم ایک حدیث تک محدود ہے اور وہ یہ ہے کُلُّ مُحَمَّدٍ شَاقٌّ بِذُنْبِهِ وَكُلُّ مَبْدَعَةٍ ضَلَالَةٌ رُبُّهُ نَوَيْدُ الْكَامِ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے رسولی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

۲۷۱

کی ان تمام احادیث کو پس پشت ڈال دیا جو بشریہ کے جمع کرنے پر دلالت کرتی ہیں اور ان سے تمام نوپیدا امور کا حکم معلوم ہوتا ہے، ان لوگوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد پیدا ہونے والی ہر چیز بدعتِ ستینہ اور گمراہی ہے، اگرچہ وہ کار خیر ہی ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے موافق امور دینیہ سے ہوا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر سے شامل ہوں، حالانکہ خیر کی کثرت بھی تو خیر ہے۔ اگر یہی علم ہے تو اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ بہت بڑا علم ہے۔

اس حدیث کو قرآن و حدیث کے دیگر دلائل کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عام ہے اور کئی دلائل اپنے عموم اور خصوص کے اعتبار سے اس کے معارض ہیں، اس جگہ چند امور لائقِ توجہ ہیں :

- ۱۔ یہ حدیث عام ہے، لیکن مراد اس سے خاص ہے، کیونکہ یہ حدیث بظاہر ان نصوص کے خلاف ہے جو نوپیدا امور میں نظر کرنے اور کتاب و سنت سے ان کے احکام معلوم کرنے پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ کتاب و سنت نوپیدا امور کے تمام احکام پر محیط ہیں، کیونکہ وہ حوادث، کلام کے منطوق یا مفہوم، عموم یا خصوص، اسی طرح نص یا ظاہر وغیرہ کے تحت داخل ہیں۔
- ۲۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں عموم کے ایسے کلمات بکثرت وارد ہیں جن سے نصوص مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فَقَضْنَا عَنْهُمْ (الانعام ۶۴) کُلَّ شَيْءٍ** ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، حالانکہ ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھولے گئے تھے، دوسری جگہ فرما: **فَقَضْنَا عَنْهُمْ (الانعام ۶۵) کُلَّ شَيْءٍ** ہم نے ان پر ہر شے کو تباہ کر دیتی تھی، حالانکہ اُس نے پہاڑوں اور زمین و آسمان کو تباہ نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: **وَأَوْفَيْتُ عَنْ كُلِّ مَشْئُورٍ (النمل ۶۳) کُلَّ شَيْءٍ** اُن کو ہر شے دی گئی تھی، حالانکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نہیں ملے جس عام سے مخصوص مراد لیا جاتا ہے، وہ ابتداء ہی خصوص میں مشتمل ہوتا ہے، یعنی لفظ اگرچہ عام ہے لیکن مجازاً خصوص میں استعمال کیا گیا ہے۔ ۱۲ رفاہی

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ بول چال ترک کرنے سے ممانعت فرمائی ہے، حالانکہ آپ نے جنگ تبوک سے پہلے رہ جانے والے تین صحابہ سے تین دن سے زیادہ سلام و کلام بند رکھا اور صحابہ کرام کو بھی ان سے الگ رہنے کا حکم دیا، اسی طرح بعض صحابہ کرام نے بعض حضرات سے بایکھاٹ کیے رکھا، جیسے کہ حضرت علی نے حضرت اسامہ سے کیا، لہذا اس حدیث میں تخصیص ہے، قرآن پاک کی دسیوں آیات میں تخصیص واقع ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر عام میں کچھ نہ کچھ تخصیص ہوتی ہے اور علمائے ایک جماعت نے کہا ہے کہ عام پر عمل کرنے سے پہلے اس کا مخصوص تلاش کیا جائے گا۔

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے موافق نئے کام کی تائید فرماتے ہیں اور جو موافق نہیں اس پر انکار فرماتے ہیں۔ دیکھتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں کہ مقام اہل ایم کو مصلیٰ بنایا جائے، اور امہات المؤمنین کو پرچے کا حکم دیا جائے۔ سبب یہ بیان کیا کہ آپ کے پاس نیک و بد پر قسم کے آدمی آتے ہیں (لہذا پردہ ضروری ہے)

۱۔ عام مالک، بخاری، ترمذی، ابوداؤد اور نسائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے ۱۱ (نفاہی النساء ۴۲) ۱۲۔ مَنْ كَعَمَلِ سُوَيْحٍ يَجْزِيهِمْ جَنَّتْ رُكَاكُمُ كَرَسَ الْاَسَةِ اس کی جزا دی جائے گی یہ مخصوص ہے اس آیت کے پیش نظر اِنَّ اِلَهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اللہ شُرک کو نہیں بخشنے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا، دوسری آیت ان تمام آیات کی مخصوص ہے جن میں پہلی آیت ایسا عموم پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَمَنْ يُرِدْ فَوَابَ الدُّنْيَا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (النساء ۴۲، ۱۱۶) جو دنیا کا ثواب چاہے گا، ہم اسے اس میں سے دیں گے یہ مخصوص ہے ارشاد باری تعالیٰ سے مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ جو دنیا چاہتا ہے ہم جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے دنیا میں حصہ دیں گے آیت مبارکہ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ وَ عَاذَكَ مِنَ الدَّارِ الْاُخْرٰی (البقرہ ۱۸۰) تو میں اسے دیتا ہوں یہ مخصوص ہے آیت مبارکہ فَيُكَثِّفُ مَا فَلَاحُونَ اَلَيْكُمُ النُّشُوءُ (الحج ۲۵) جو کچھ تم مانگتے ہو اسے کھول دے گا اگر اس نے چاہا ۱۳۔ پندرہ تائیں ہیں، اس کے علاوہ مثالیں بحیثیت میں ۱۲۔ رفاہی

اللہ تعالیٰ نے ان کی موافقت میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمادیں، کیونکہ انہوں نے عظیم ترین دینی مصلحت کی درخواست کی تھی، چونکہ انہوں نے کاریگر کی سفارش کی تھی، اس لیے اس اچھے کام کی تائید کی گئی، لیکن جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ ان کا گمان تھا کہ یہ کاریگر ہے۔ انہوں نے شام میں دیکھا تھا کہ اہل کتاب اپنے راہبوں اور مقدس شخصیتوں کو سجدہ کر کے تعظیم بجاتے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بلند و برتر ہیں (لہذا آپ کو بطریق اولیٰ سجدہ کیا جانا چاہیے)۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ماسوا کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ مخلوق کو سجدہ کرنا آپ کی شریعت مبارکہ کے مخالف ہے۔ آپ کی شریعت اہل کتاب کے غلو سے جدا ہے، وہ اپنے راہبوں اور علماء کی تعظیم و تکریم کے طور پر انہیں سجدہ کرتے تھے اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے طریقے پر چلنے کو حرام قرار دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ پورا کر دیا، کیونکہ اس میں فساد نہیں تھا، بلکہ بہتری تھی۔

اذان دیکھئے، اس میں گئے چٹے چند الفاظ ہیں، جن میں کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی، اس کے باوجود جب بارش کے سبب ایک سنے اعلان کی ضرورت پیش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اعلان کیا جائے اَلَا صَلَّوْا فِیْ رَحَا لَکُمُ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم کا دار و مدار مصلحت اور حاجت پر ہوتا ہے۔ احکام شریعت کبھی علت کے موجود ہونے ہوئے تبدیل کیے جاتے ہیں اور کبھی اس کے معدوم ہونے کی صورت میں بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہی حکم شرعی کی علت معلوم کر لیتے تھے، اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابی کی تفسیر غیر صحابی پر مقدم ہے، اسی طرح بعض صحابہ کی روایت دوسرے صحابہ پر مقدم ہے۔

۴۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بہت سے ایسے اچھے کام کرنے

پر دُعا سے برکت دی، جن میں فساد تھا اور نہ ہی وہ نظامِ مصطفیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کے مخالف تھے۔ پھر تواتر معنوی سے ثابت ہے کہ آپ کے زمانے کے بعد صحابہ کرام نے بہت سے ایسے اچھے کاموں کو رو رکھا جو آپ کی سیرت اور ہدایت کے تحت داخل تھے، اگرچہ ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی آپ کے زمانے میں کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اس عقیدے اور عمل کو بہت مستحکم قرار دیتے تھے جو شریعتِ مطہرہ کے مخالف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان (فَعَلُوا لَعَلَّكُمْ أَتَقَافُونَ) ”اچھے کام کرو“ اور جا بجا اچھے کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز ایک اچھا کام ہے جو مقرر کیا گیا ہے جو شخص ان عمومی احکام کے پیش نظر اچھا کام کرتا ہے، اگرچہ وہ بعینہ وارد نہ ہو، نیز وہ اس اچھے کام کی ادائی میں نظامِ شریعت کی مخالفت نہیں کرتا تو اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔

بعض مدعیانِ علم و فضل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد و امجاد میں سے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر انکار کرنے میں خطا کی، اس امام جلیل سے درود شریعت کے مختلف طویل کلمات مروی ہیں جو بطور درود پڑھے جاتے ہیں۔ اس منکر نے کہا کہ یہ ایسا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حالانکہ امام زین العابدین اپنے عمل میں سلف صالحین کے نقش قدم پر تھے جن کے پیشوا صحابہ کرام تھے۔ اعمالِ صالحہ کی کثرت ان حضرات کا معمول تھا۔

بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میرے دلی سے دشمنی رکھی، میری طرف سے اس کے لیے اعلانِ جنگ لے تواتر معنوی یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت جس کا جھوٹا اجتماع عادی نہ ہو سکے۔ متفقہ ایسے اجتماع بیان کرے جو ایک امر عام میں مشترک ہوں، یہ امر عام تواتر سے ثابت ہوگا جیسے حضرت عمر فاروق کا عدل، حضرت علی کا علم اور ان کی شجاعت اور عاتق طائی کی سخاوت، یہ امور تواتر معنوی سے ثابت ہیں ۱۲ رفاہی

ہے۔ فرائض سے بڑھ کر کوئی ایسا محبوب عمل نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرے۔ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور حب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، تو میں اس کے سنے کی قوت بتاؤں جس کے ساتھ وہ مستجاب ہے، اُس کی قوت ہینا قی ہوتا ہوں، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ کی قوت ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ کھڑا ہے، اس کے پاؤں کی قوت ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے، تو میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تو کثرت سے سجدے کر، کیونکہ توجہ بھی سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیرا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور ایک گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ حدیث ریاض القاضی میں مذکور ہے۔ جب کثرت عبادت مطلوب ہے تو امام زین العابدین پر کلمات درود شریف کی کثرت کے سبب کیوں انکار کیا جائے گا؟

اسوٰء بن ہلال فرماتے ہیں کہ ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر بیٹھے کہ انہوں نے فرمایا: بیٹھو! ہم ایک گھڑی اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ ابن ابی شیبہ نے یہ حدیث جامع بن شداد سے۔ انہوں نے اسوٰء بن ہلال سے دو سندوں سے روایت کی۔ ان دونوں سندوں کے راوی ائمہ ثقات ہیں۔ نیز ابن ابی شیبہ نے حضرت عمرو سے اور انہوں نے حضرت علقمہ تابعی سے روایت کی۔ لہ

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے لے ابن ابی شیبہ نے کتاب الایمان میں فرمایا: ہمیں کہیں نے حدیث بیان کی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ جامع بن شداد سے انہوں نے اسوٰء بن ہلال سے اور انہوں نے حضرت معاذ سے روایت کی۔ نیز یہ حدیث ابو عبیدہ نے الایمان میں روایت کی کہ مجھے ابن مہدی نے سفیان سے انہوں نے جامع بن شداد سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت معاذ سے حدیث بیان کی۔ نیز ابن ابی شیبہ نے عمرو سے انہوں نے علقمہ سے روایت کی۔ پہلی روایت کی طرح ابن عبیدہ کی سند کے راوی بھی ثقہ ہیں، ۱۰، ۱۱

مطابق علل و حرام کے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ وہ دونوں یہ کارنیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ یوں امام احمد، سند حسن سے راوی ہیں کہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی صحابی سے ملاقات ہوتی، تو فرماتے آئیے ایک ساعت ایمان کو تقویت دیں، ایک دن ایک صاحب سے یہی بات کہی، تو وہ ناراض ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ابن رواحہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کے ایمان سے روک کر ایک گھڑی ایمان کی ترغیب دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرماتے۔ وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ روایت تعلیقاً بیان کی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق کو تقسیم نہیں کیا اور اسے تمام مسلمانوں کے لیے باقی رکھا اور اگر کہا جائے کہ یہ بغیر عبادات میں ہے، ہم کہتے ہیں تم نے اس حدیث میں تخصیص کر دی ہے، کُلُّ مُحَمَّدٍ شَاقٌّ بِذَنْبِهِ عَدُوٌّ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ۔ یہ صحابہ انصار ہیں جنہوں نے دارِ ہجرت اور ایمان کی پناہ لی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے تھے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جمع کرنا منقول نہیں ہے، لیکن صحابہ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے عموم سے طریقہ اجتماع حاصل کیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔

۵۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اور صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے تنہا سے محکم دیا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے بھی ان کے حکم میں داخل ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی سنت

لے اسی طرح کشف الخفا میں ہے ۱۲ رفاهی

پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی، حسن مجتبیٰ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ سب خلفاء راشدین ہیں، ان میں سے آخر میں امام مہدی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں خلفاء سے مراد صحابہ کرام، تابعین اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والے علمائے دین ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے: **اَلْعُلَمَاءُ وَدَتَهُ اَلْاَنْبِيَاءُ** علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں اور آیت مبارکہ میں **اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰسُخُوْنَ فِی الدِّیْنِ** کی تفسیر ان علماء سے کی گئی ہے جو احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا تو جس کام کو مسلمان اچھا جانیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے مسند میں روایت کی، جو کہتا ہے کہ یہ حدیث امام احمد نے روایت نہیں کی وہ غلط کہتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اس حدیث مسلمانوں کے اقوال کی عزت و حرمت ظاہر ہوتی ہے، لہذا مسلمان کسی عام دلیل کے تحت داخل ہونے والا جو اچھا کام کرتے ہیں، اُسے بدعتِ سنیہ نہیں کہا جاسکتا۔ ان سنتِ ہکام سے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہو۔

۴۔ سابقہ گفتگو سے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عبادت کا ایک مقام مقرر فرمایا ہو، اسے اس مقام سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بدعتِ سنیہ ہے۔ بنو امیہ نے نفسانی خواہشات اور سیاسی اغراض کے تحت خطبہ

لے یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جیسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عریاض بن ساریہ سے روایت کیا، اس میں ہے کہ تم میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ۱۲ رفاعی

۵۔ وہ آیت یہ ہے: **وَتُوبَ اِلٰی الْوَسُوْلِ وَاِلٰی اُولٰٓئِكَ مِّنْهُمْ لَعَلَّہُمُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْبِطُوْنَہُمْ مِّنْہُمْ** (النساء: ۸۳) اگر اختلافِ نبی بات کو رسول اور اپنے اصحاب امر کے سپرد کر دیتے تو ان میں سے استنباط کرنے والے اس بات کو جان لیتے۔ ۱۲ رفاعی

نماز عید سے منہدم کر دیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتب کردہ نظام کی مخالفت کی، لہذا یہ اور اس جیسے دیگر اعمال، خیر اور اعمال صالحہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف عید سے پہلے یا اس کے بعد نماز پڑھنا اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک قاعدے کے نیچے داخل ہے کہ **اَلْعَمَلُ لَوْ لَا خَيْرٌ مِّنْ مَّوْضُوْعٍ** نماز چھوٹا کام ہے۔ جو مقرر کیا گیا ہے، یعنی نماز (اوقات منوعہ کے علاوہ) جس وقت بھی پڑھی جائے، مکروہ نہیں ہوگی، لیکن سنت یہ ہے کہ عید سے پہلے یا بعد نماز نہ پڑھی جائے اور سنت پر عمل کرنا بہر حال بہتر ہے۔

یہ بحث سید عبداللہ عداوی کی غیر مطبوع کتاب سے ماخوذ ہے۔

بدعت کی تقسیم میں جمہور علماء سے علامہ شاطبی کے اختلاف کے

پائے میں بہترین راستے

ایک حصہ سے جمہور اہل سنت و جماعت کے مخالفین، بدعت کے مفہوم اور اس کی تقسیم کے سلسلے میں صاحب اعتصام علامہ شاطبی کی رٹے کا سہارا لے رہے ہیں اور اس مسئلہ میں جمہور کی رٹے کا رد کرنے کے لیے ان کی رٹے کو ڈھال بنا رہے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ محدث جلیل شیخ عبداللہ محمد صدیق کی رٹے گرامی پیش کر دوں۔ وہ القول المبین کے ذمہ میں فرماتے ہیں شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے القواعد الکبریٰ میں بدعت کی تقسیم کی ہے کہ وہ مصلحت پر مشتمل ہوگی یا فساد پڑھوؤں سے خالی ہوگی، اس لحاظ سے اس میں پانچ احکام ہیں سے کوئی ایک تکم پایا جائے گا۔ وہ واجب، مستحب، حرام، مکروہ یا مباح ہوگی۔ انہوں نے بدعت کی مثالیں دیں اور اس کی تائید کرنے والے قواعد شرعیہ بیان کیے۔ اس مسئلے میں ان کا کلام اس صاحب بصیرت نقاد کا کلام ہے جسے قواعد فقہیہ پر جمہور اور ان مصالح اور مقاصد کو جاننا ہو جن

کی بنا پر شارع کے نزدیک احکام مرتب ہوتے ہوں۔ ان امور کی معرفت میں سلطان العلماء
عزالدین بن عبدالسلام ایسا کون ہے؛ بلاشبہ ان کی تقسیم فقہ کی مضبوط بنیادوں اور اس کے قواعد
پر مبنی ہے۔ اسی لیے امام نووی، حافظ ابن حجر اور جمہور علماء نے ان کی موافقت کی ہے۔ ان کا کلام
قبول کیا ہے اور فیصلہ دے دیا ہے کہ زمانہ اور اہل زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے واقعات
و مسائل میں ان ہی کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ صاحبہ تصام
تشریف لائے، انہوں نے جمہور علماء سے اختلاف کیا اور اس تقسیم کا انکار کر کے اپنے لیے الگ
راستہ اختیار کیا اور اس انکار سے ثابت کر دیا کہ وہ فقہ کی معرفت سے بعید ہیں۔ مصلح اور مفاسد
پر مبنی، فقہ کے قواعد کے فہم سے بعید ہیں۔ انہیں وہ کام معلوم نہیں ہے جو مصلحت پر مشتمل ہوتا کہ
وہ کام کر کے مصلحت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اسی طرح وہ اس کام کو نہیں جانتے
جس میں فساد ہو تاکہ اسے ترک کر کے فساد سے بچایا جاسکے، وہ اس کام کو بھی نہیں جانتے جو مصلحت
اور فساد دونوں سے خالی ہو جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو۔ آخر میں انہوں نے اس امر پر بھی دلیل
قائم کر دی کہ انہیں علم اصول میں اتنی بھی مہارت نہیں ہے کہ استنباط کے طریقے، ان کا استعمال
اور واقعات کے مطابق انہیں کام میں لانا مان سکیں۔ اصول میں الموافقات کے نام سے ان کی
تصنیف، چنداں مفید اور اہم کتاب نہیں ہے۔ ہاں نحو میں انہیں ضرور دسترس حاصل ہے۔
القسمہ ابن مالک پر چار جلدوں میں ان کی شرح معلوم ہوتا ہے کہ علوم عربیہ میں انہیں تبحر حاصل
ہے۔ علاوہ ازیں اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ علامہ شاطبی اپنے معاصرین کی طرح
اصول فقہ کا بھی علم رکھتے تھے تاہم سلطان العلماء اس علم میں زیادہ دسترس رکھتے ہیں اور اس
کے قواعد کا زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کی کتاب القواعد الکبریٰ اس دعوے پر بہترین شاہد ہے۔
تعجب ہے کہ علامہ شاطبی نے سلطان العلماء کی اس تقسیم کا کیسے انکار کیا؛ حالانکہ
بدیہاً کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ تقسیم، مصلح اور مفاسد کے اعتبار پر مبنی ہے، جن کا شارع نے

مختصر بیان سے علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے انکار کا خطا ہونا اور شیخ عبدالعزیز بن محمد السلا کے مختار کا صحیح ہونا ظاہر ہو گیا جس کے ساتھ جمہور نے موافقت کی ہے۔

میلاد شریف

اس کتاب میں بدعت و سنت کے موضوع پر جو گفتگو کی گئی ہے، وہ میلاد شریف کی محفل کا جواز ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ شیخ ابن قیم نے حوائج المالکی میں اور شیخ توحیری نے الزوال الفوی میں میلاد شریف کے رد اور اسے بدعت ثابت کرنے کے لیے بہت سے صفحات سیاہ کئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو اس موضوع پر الگ ایک کتاب لکھوں گا۔ قاعدہ ہے کہ جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے، اسے بالکل ترک بھی نہیں کر دیا جاتا، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میری یہ کتاب مختصر اور مفید رہے غلطی نہ ہو جو میلاد شریف کے جواز کو واضح کر دے۔ یہ تحریر بے شام کے مشہور عالم اور دانشور یونیورسٹی کے کلتیۃ الشریعہ کے سربراہ ڈاکٹر محمد سعید ملار مضان البوطی کی۔

دسویں فصل

محفل میلاد شریف کے منکرین کا رد

ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے

(ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی (شام)
اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو کام اصطلاح شرعی کے لحاظ سے بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اس سے دور رہنا واجب ہے اور اس میں واقع ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا اس کا ترجمہ یہ ہے:

”جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جس کی اصل اس دین سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔“

دوسری حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے:
”بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بہترین سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو نو پیدا ہیں اور بدعت ضلالت ہے۔“
لیکن اس بدعت سے کونسا معنی مراد ہے؟

کیا اس کا لغوی معنی مراد ہے؟ جو لوگوں میں مشہور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کی زندگی میں آنے والا پردہ نیا کام جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی آپ کے کسی صحابی نے کیا اور ان کے ہاں وہ معروف بھی نہ تھا۔ انسان فی زندگی کے احوال اور طریقے تغیر پذیر ہیں، اس قانون تغیر پر پابندی لگائی جاسکتی ہے اور نہ ہی مردود اور نہ

کے باوجود زندگی کو ایک حال پر محدود کیا جاسکتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو مختصر زمانہ بسر کیا، اس میں بھی زندگی ایک طریقے پر محدود نہیں رہی، بلکہ آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے سنت سے حالات میں حیات طیبہ بسر کی، صحابہ کرام کی خوش قسمتی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ حیات انسانی کے اس پہلو کا اس طرح استقبال فرماتے کہ ان کو اس کا مقابلہ کیا جلتے اور نہ اس سے جنگ کی جائے۔ کتنی نئے نئے عرف وہ تھے جن کی آپ نے تائید فرمائی اور صحابہ کرام اور عرب کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سے نئے نئے حالات ایسے تھے جن کا آپ نے خوش ذہنی سے استقبال کیا اور ان کی طرف دعوت دی، کیونکہ غور و فکر کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ احوال، دین کے اصول اور اس کے احکام کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات ان احوال کے زندہ کرنے اور انہیں بہترین طریقے سے حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ کے علمائے اس سے یہ قاعدہ اختیار کیا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، علماء احناف اور دیگر علماء نے یہ قاعدہ مستنبط کیا کہ عرف چند قبو کے ساتھ ایسا ماننا ہے کہ ماننا شریعت اور اس کے احکام کی بناء پر اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔

اس تفصیل کے پیش نظر یہ بات قطعاً غیر معقول ہے کہ بدعت کا عام معنی لغوی ملا ہو، بلکہ ہم نے مسلمانوں کے علماء اور فقہاء میں سے کسی کو نہیں پایا کہ اس نے بدعت کی تفسیر اور تعریف میں یہ عجیب مذہب اختیار کیا ہو، ہاں یہ امر قابل غور ہے کہ بدعت کا خاص اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟

بدعت اور دین

میرے سامنے بدعت کی متعدد تعریضیں ہیں، الفاظ اور اسلوب کے اختلاف کے باوجود ان کا مرکز و محور ایک معنی اصطلاحی ہے، لیکن میں ان میں سے دو تعریضوں کا ذکر کروں گا یہ دونوں

اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا اجر ہے جبکہ بعد والوں کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں بڑا طریقہ نکالا، اس پر اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، بغیر اس کے کہ بعد والوں کے گناہ میں کمی کی جائے۔

معیار کیا ہے؟

اس کے بیان کے لیے طویل تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن ہم آئندہ سطور میں مختصراً بیان کرتے ہیں:

بدعت کا تفصیلی ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، انسانی افعال اور تصرفات اگر اس بدعت کے تحت داخل نہیں، لیکن شریعت میں ثابت شدہ اور امر یا نواہی کے منافی ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مخالف، حرام یا مکروہ کہا جائے گا، خواہ وہ نوپیدا ہوں یا قدیم اور معروف، مثلاً اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں یا ایسی مجالس جن میں مخالف شرع امور کا ارتکاب کیا جاتا ہو، ان کا حکم واضح ہے اور محتاج بیان نہیں ہے۔

اور اگر وہ افعال، شریعت کے احکام اور تفصیل آداب کے موافق ہیں اور درج بالا تو ان پر نتائج اور ثمرات کے لحاظ سے احکام جاری ہوں گے۔

وہ افعال جو احکام شریعت کے موافق یا مخالف نہیں ہیں، ان سے ان پانچ مصلحتوں میں سے کوئی ایک مصلحت حاصل ہوتی ہے، تو وہ سنت حسنہ کے قبیلے سے ہیں، البتہ واجب یا مستحب ہونے کے لحاظ سے ان میں فرق ہوگا، جس قدر اس مصلحت کے ثابت کرنے کی ضرورت زیادہ ہوگی، اسی قدر اس فعل کی طلب بھی شدید ہوگی، کیونکہ یہ فعل کبھی تو ان مصلحتوں کی بنیادی ضرورت ہوگا اور کبھی ان کی آرائش اور زیبائش کے ذیل میں آئے گا۔ اور جو فعل ان مصلحتوں میں سے کسی ایک کو ختم کرنے یا اسے نقصان پہنچانے کا سبب ہوگا۔

وہ سنتِ حسنیہ کے زمرے میں آتے گا، کبھی حرام اور کبھی مکروہ ہوگا۔ اور جو فعل ان مصلحتوں کے لیے مفید یا مضر نہیں ہوگا، اسے مباح یا عفو کے ذیل میں شمار کیا جائے گا۔

جب یہ حقیقت تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آگئی، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بدعتِ حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ بعض حضرات نے دورانِ بحث وسم کیا، بلکہ اصطلاحِ شریعت میں بدعت، ضلالتِ قبیحہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ بدعت کا معنی یہ ہے کہ دین کے بنیادی امور میں اضافہ کر دیا جائے جو کسی صورت میں حسن نہیں ہو سکتا۔ بعض اہل علم نے جس امر کو بدعتِ حسنہ لگایا ہے، وہ اس طریقے کے ذیل میں آتے گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتِ حسنہ فرمایا ہے اور یہ وہی ہے جسے علماء اصول نے بعد میں مصلحتِ مسلمہ کا نام دیا ہے۔

اس سنتِ حسنہ کی مثال وہ محافل ہیں، جنہیں مسلمان مختلف مناسبتوں سے منعقد کرتے ہیں، مثلاً سنِ ہجری کی ابتداء میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اسرار اور معراج کے بیان کے لئے فتح مکہ اور عزوہ بدر وغیرہ کے ذکر کے لیے منعقد کی جانے والی محفلیں، جن سے دینی مصلحت سے متعلق فائدے کے حاصل ہونے کی توقع ہوتی ہے، خواہ وہ مصلحت اوقیل ضرورت ہو یا آرائش۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان اعمال کے آثار اور ثمرات ایسے نہ ہوں جو مذکورہ بالا مصلحتوں کے لیے مضر ہوں، وہ مصلحتیں ان افعال پر بہر حال مقدم ہیں۔

محفل میلاد شریف بدعت نہیں ہے

بدعات کے سلسلے میں غور و فکر، ان کے خلاف جنگ کرنے اور لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے بارے میں مذکورہ بالا تفصیل، وہ علمی انداز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور بلاشبہ

علمی انداز کی پیروی کرنے سے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر یا دیگر مناسبتوں کے پیش نظر منعقد کی جانے والی محافل کو بدعت قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ان محافل کا منعقد کرنے والا کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ محافل دین کی جڑ ہیں یا دین کی حقیقت میں داخل ہیں کہ اگر انہیں ترک کیا گیا، تو ترک کرنے والا گنہگار ہوگا۔ یہ محافل اجتماعی مسرت و شادمانی کی مظہر ہیں جن سے دینی بھلائی کی توقع ہوتی ہے۔ نیز یہ سنتِ ستیہ کے ذیل میں ہرگز داخل نہیں ہیں، بشرطیکہ ان میں کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کیا جائے اور یہ محفلیں ایسے کاموں سے پاک ہوں جو اس فائدے ہی کو ضائع کر دیں جس کے حصول کی ان محافل سے توقع کی جاتی ہے۔

اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو ان مجالس میں ایسے کام بھی شامل کر دیتا ہے، جو ان کے نتائج و ثمرات کے لیے ضرر ہو تو واجب ہے کہ اسے ایسے کام شامل کرنے پر تنبیہ کی جائے، نہ یہ کہ اسے اصل کام ہی سے روک دیا جائے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو عباداتِ مشرورہ کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن ثمرات کی توقع تھی، وہ ماصِل نہیں ہوتے، کیا ایسے شخص کو عبادات کی ادائیگی ہی سے روک دیا جائے گا؟ (خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص محفل میلاد میں غلط کام کرتا ہے تو اسے غلط کام سے روکا جائے نہ کہ میلادِ شریف سے، مثلاً مسجد میں گنت داخل ہو جائے، تو اسے مسجد سے نکالنا چاہیے نہ کہ مسجد ہی گرا دی جائے ۱۲ قادری)

ہمیں تسلیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ سننے کے لیے لوگوں کا جمع ہونا ایک ایسا امر ہے جو آپ کے زمانہ مبارک کے بعد پیدا ہوا، بلکہ اس کا ظہور ہی چھٹی صدی کے اوائل میں ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ محض اس بنا پر اسے بدعت کہنا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان: **مَنْ أَحْدَثَ فِي أُمُورِنَا هَذَا أَمَّا لَيْسَ مِنْهُ فَعَصَوْا** کے تحت داخل کرنا صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو انہیں چاہیے کہ

لے جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا جو اس سے نہیں ہے، وہ مردود ہے ۱۲ قادری

اگر ان کے بس میں ہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد پیدا ہونے والی ہر چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ وہ سب کچھ از قبیل بدعات ہے۔

اس تمام گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بدعت کا جو مطلب ہم نے سمجھا ہے وہ غلط ہے اور صحیح وہ ہے جو حق الفین کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز بدعت اور حرام ہے جو لوگوں نے نہی ایجاد کی، اگرچہ وہ اسے نفس دین اور اس کے احکام میں داخل بھی نہ مانتے ہوں، تاہم یہ مسئلہ اختلافی ٹھہرے گا جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں ایک فریق کا دوسرے فریق کو مشرک قرار دینے کا کیا جواز ہے؟ ۲ (قادری)

اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب میں سے یہ ہے کہ ان اوصاف کا حامل جب مجمع عام میں کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے امور سے سامعین کو منع کرے جن کے ممنوع ہونے پر اتفاق ہو اور رُوسے سخن ان مسائل اجتہادیہ کی طرف نہ لڑے جن میں مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ مسائل اجتہادیہ میں مجتہدین اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کا فہم و اجتہاد جہاں تک پہنچا ہے، اسے اپنائیں۔ مختلف فیہ مسائل میں سختی سے منع کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اختلافات کی تبلیغ مزید وسیع ہو جائے، مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو جائے اور بغض و عناد کا تعفن ہر سو پھیل جائے گا۔

ہمارے سامنے اور اس پاس ایسے بڑے بڑے جرائم بکھرے ہوئے ہیں، جن کے خطرناک ہونے اور مضرت رسانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کے علاج اور ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اپنی قوم کو متحد کرنے میں اگر ہم اپنی تمام زندگی بھی صرف کر دیں تو شاید کافی نہ رہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان جرائم کو نظر انداز کر دیں، جن کے بارے میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور اپنے شخصی اجتہادات کی حمایت اور ان سے مختلف حکمت نظر سے محاذ آرائی میں مشغول ہو جائیں، حالانکہ ان جرائم سے چشم پوشی اور خاموشی اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے جو بالاتفاق ممنوع اور جائز نہیں۔ (ڈاکٹر بوطی کا مقالہ ختم ہوا)

حسامتہ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق و عنایت سے یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچی۔ بارگاہِ الہی میں دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے، اسے فائدہ مند بنائے اور حبیبِ کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے دلوں کو قریب کرنے اور اس حق و صداقت پر مجتمع ہونے کا سبب بنائے جس کی تبلیغ کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا اور جس کی ہدایت دی۔

میں نے اس کتاب میں کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال و افعال سے دلائل شرعیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور مخالفین سے گفتگو کرنے اور ان پر رد کرنے میں اسلامی آداب و احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی شائستہ انداز اختیار کیا ہے مجھے یقین ہے کہ حکمت و دانش، مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے اور مخالفین کو جب حق کا ادراک ہو گا اور روشن دلائل سے حق بے نقاب ہو گا، تو وہ ضرور اس کی طرف رجوع کریں گے اور اسے قبول کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ!

ان حضرات کو چاہیے کہ ذاتی انا کو برطرف کر دیں جو وسیع عالم اسلام میں ان کے اور جمہور مسلمانوں، اہل سنت و جماعت کے درمیان دبیز پردے کے طور پر حائل ہے۔ اب وقت آچکا ہے کہ اہل اسلام جج کریں، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور اور آپ کی مسجد شریف کی زیارت کریں۔ محبت و مودت اور اخوت کی نگاہیں ایک ایک چپے کا احاطہ کر لیں۔

ہم اپنے دشمنوں، یہود و نصاریٰ، مجوس اور ان کے سرپرستوں پر غالب آنے کی امید کس طرح کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ دیکھنے والے ہمیں مجتنب دیکھتا ہے، اور ہمارے دلوں میں مشرق و مغرب کی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے ایک دوسرے کو بدعتی، کافر اور مشرک قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۲۹۲
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِيهِ مَا يَقُومُونَ حَتَّىٰ يَخْتَرُوا مَا بَايَأْتُهُمْ (الزمر ۱۳)
 ”بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت و نہیں بدلتا، جب تک وہ اپنی حالت
 نہ بدلیں۔“

اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے کا گواہ ہے، وہی توفیق کا مالک ہے، برائی سے باز
 رہنے اور نیک کام کرنے کی طاقت اسی کی عنایت سے ملتی ہے۔ اسی سے امداد کی درخواست
 ہے، اسی پر بھروسہ ہے۔ دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے آقا
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔

السید یوسف السید ہاشم رفاعی

ص-ب (۴۰) الصفاة

المنصورية — الکویت

سنہری سرقع

مکمل کتاب چھپنے اور بنانے کا واحد ادارہ

اشرفی بکٹ بائینگنگ پانس

ہر پانچویں مسند اسحاق اینڈ جھولا ہرادرز

انڈون بھائی گیٹ (بائیں طرف) لاہور

ماخذ و مراجع

- ۱- قرآن کریم
- ۲- صحاح ستہ شریفہ
- ۳- مجموع الدرعین من احادیث سید المرسلین؛ از علامہ نہہانی
- ۴- الایمان بعوالم الآخرة وواقفہا؛ از علامہ شیخ عبداللہ سراج الدین
- ۵- الاقتراح فی بیان الاصطلاح؛ از امام تقی الدین بن ذقین العیہ
- ۶- العقائد الاسلامیہ؛ از علامہ شیخ سید سابق
- ۷- قضایا الوسیلہ؛ از شیخ محمد زکی ابراہیم
- ۸- طی السجل و اشرف الوسائل؛ از سید محمد مہدی رفاعی الرواس
- ۹- نور الاسلام؛ از شیخ عبدالکریم محمد، مدرس
- ۱۰- البرہان المؤید؛ از حضرت سید احمد رفاعی
- ۱۱- الدولۃ المکیۃ؛ از حضرت شیخ مولانا احمد رضا خان
- ۱۲- لطائف المعارف؛ از امام ابن رجب علی حنبلی

زندہ جاوید نویس

اردو ترجمہ
”من نفحات الخلود“

طلبہ و طالبات
اور خطباء کیلئے
یکساں مفید

- عظیموں کے حیار اور محسن برسات کے بسکتے ہوئے پھول
- اسلام کے جلگہ واقعات
- شام جان ایمان کھڑکڑالی داستانیں

- تحریر، علامہ سید محمد صالح فروری، دینی ترجمہ، محمد عبدالمجید شرف قادری
- جملہ نفعیہ، علامہ سید یحییٰ حسین شاہ
- شام نفعیہ، مساز احمد سیدی

مکتبہ قادریہ

○ جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ لاہور
○ داماد بازار گیٹ نزد سٹا ہوٹل، لاہور

